

آئینہ تمدن

یعنی

سرمنہری طامس بکل کی مشہور تصنیف ہنسی آف سولریشن کا ترجمہ
جسکو

مؤلف مخدوم منشی محمد احد علی صاحب بی اے۔ ایل ایل بی۔ کاکوڑی۔ وکیل بارہ بنگی نے
حسب فرمائش ”انجمن ترقی اُردو نہایت قابلِ تحسین
باضافہ دیباچہ و حواشی و دیگر امور ضروریہ
مرتب کیا تھا۔

باہتمام اسحاق علی علوی کاکوڑی

الناظرین واقف ہو چکے ہوں گے کہ ضمیمہ پنجم کی

مطبوعات انجمن ترقی اُردو

اگر میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے چاند کی حقیقت پر علم ہیئت و ریاضی کی رو سے بحث کی گئی ہے۔ جدید کے لحاظ سے یہ کتاب نہایت قابل قدر ہے۔ قیمت ۱۲

مطبوعات جدید

مبادی سائنس - اس کتاب میں حیوانات، نباتات و معدنیات کے تمام ابتدائی مسائل نہایت شرح و بسط سے لکھے ہیں اور مولوی مشوق حسین خاں بی لے (ملک) اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ کتاب کے مطالب نما کے ساتھ ذہن میں آجائیں گے۔ قیمت جلد ۱۱
فلسفہ جذبات - علم انفس کے معنوں پر اُردو کیا فارسی میں بھی کوئی کتاب موجود تھی۔ حالانکہ نیست کا کہنے کا ضرور مشہور ہے۔ نیز راز ہستی کے انکشاف میں سب سے لازمی ہے۔ اسی علم کے مشہور جذبات متعلق ہے جس کے مصنف ملک کے لائق انتشار و از عبدالمجیدی لے ہیں۔ آخر کتاب میں اس علم کے متعلق اصطلاحات چھپائی گئی ہیں اور ان کی فرہنگ دے دی

قیمت ۷۰ جلد ۱۱
طبقات الارض - مولفہ جابہ زامدی خاں کوکب موصوف کی کتاب مقدمات الطبقات کی طرح یہ کتاب طبقات الارض میں اُردو کی پہلی کتاب ہے۔ جس میں اوصاف و نباتات کے ساتھ اس علم کے تمام اصول و قوانین تحقیقات کے بموجب لکھے گئے ہیں اور آخر میں خاں فرنگی اصطلاحات علم اور ارضی مخلوقات کے اُردو دی گئی ہیں۔ یہ اصطلاحات اکثر و بیشتر مولفہ کتاب کے وضع کردہ ہیں۔ قیمت ۷۰ جلد ۱۱

فلسفہ - ہر پڑھنے والے کے متعلق یورپ امریکہ کے ارباب علم کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ارسطو کے بعد اس پاپہ کا دوسرا شخص پیدا نہیں ہوا۔ یہ اُسی کی لا جواب کتاب کا نہایت اعلیٰ درجے کا ترجمہ ہے جس کے مطالعے سے مسئلہ تعلیم پر نہایت نفاذ روشنی پڑتی ہے اور یہی علم اس منزل میں رہنمائی ہوتی ہے۔ قیمت ۷۰
القول بالانحر ترجمہ قول الاصفہ (ابن سکیو) اس کتاب میں نہایت مسائل بیان کیے گئے ہیں پہلا صانع عالم کا ثبوت نہایت فلسفیانہ و قائل سے، دوسرا مسئلہ نفس اور اس کے ادراکات کے بیان میں اور تیسرا اثبات نبوت میں جو۔ اس میں مسئلہ ارتقا جو ذرا وں کی تفسیر بھی جاتی ہے، موجود۔ قائل یہ کتاب ہے۔ قیمت ۱۲
ہستیا یان ہند - جس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کا اصل مذہب کیا ہے اور اس میں ہر مذہب میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سری کرشن جی، سدھارتھ، گوتم بدھ کی جامع و مقدس سوانحی فلسفہ و تعلیمات پر گہرہ نمایاں شکل شکل چارج، راجراج، رامانند، گورکھ ناٹھ اور کبیر کے مختصر ذکر ان تعلیمات اور دامنند کے سر پر اوردہ فرید شعلے بالکمال باوجود اس سستی اس اوجہ بدھ کے حالات نہایت خوبی کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔ قیمت ۷۰

چوہلیں عظم - قیصر ولیم چارپ کی موجودہ مصیبتوں کا بانی تھا جاتا ہے اسی امور خارج اور ہنگامہ کے پیش قدم پر پھٹنے کی کوشش کرتا ہے جس کی مکمل سوانحی دیکھنے سے انسان کے حیرت انگیز کمالات اور قابلیتوں کا کسی قدر اندازہ کیا جاسکتا ہے قیمت جلد اول ۷۰ جلد دوم ۷۰ جلد سوم ۷۰ جلد چہارم ۷۰ جلد پنجم ۷۰
اُمرامی مینو - اس کتاب میں عہدِ علیہ کے ہندو ملکہ وڈا اکابر و مشائیر عہد اراک امر کے مفصل حالات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں ہندوؤں کے ساتھ کسی سادات برتی جاتی تھی۔ قیمت ۷۰

اور الا شاعت انجمن ترقی اُردو۔ جو کہ لکھنؤ سے طلب فرمائیے

تاج محمد

دیباچہ

ترجمہ بکھرہ سٹریٹ سولریشن

از شمس العلماء مولانا شبلی صنا

جدید تعلیم یافتہ فرقہ کی نسبت عام شکایت ہے (اور وہ ناراضہوں تو غالباً صحیح بھی ہیں) کہ انہیں علمی مذاق نہیں پایا جاتا، ملک میں جس قدر کثرت سے تعلیم یافتہ ہیں، اُس مناسبت سے تصنیفات و تالیفات کہاں ہیں؟ لیکن ہر گز میں مستثنیات بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو خدا بابِ قلم ملک میں نظر آتے ہیں۔ انہی مستثنیات کی مثالیں ہیں، انہی قابلِ قدر لوگوں میں ہمارے مرحوم مترجم بھی ہیں جنکی کتاب کا ہم ریویو کر رہے ہیں۔

مرحوم کا نام منشی احمد علی ہے، وہ کاکوری کے اُس مشہور خاندان کے ممبر ہیں جنکی تاریخِ ابتداء سے آج تک ہمیشہ روشن اور نمایاں رہی ہے۔ انھوں نے بی۔ اے تک کی تعلیم حاصل کی۔ ابتداء ہی سے وہ علمی مذاق رکھتے تھے، سب سے پہلے انھوں نے ضخیمہ تریس کی ترتیب میں شرکت کی، علمی مضامین بھی لکھتے رہتے تھے، لیکن ایک مستقل اور شکلِ علمی خدمت جو انھوں نے اپنے ذمہ لی، وہ بکھرہ سٹریٹ کا ترجمہ تھا، یہ وہ زمانہ ہے جب میں حیدر آباد میں تھا اور انجمن اُردو کا سکرٹری تھا۔ انھوں نے مجھ کو اپنے ارادہ سے اطلاع دی، اور چونکہ مجھ کو انکی

قابلیت پر اطمینان تھا، میں نے بہت مسرت سے اُن کے ارادے کا خیر مقدم کیا اُنھوں نے ترجمہ کا مقدمہ حصہ میرے پاس بھیجا، اور میں نے اور اجاب کی شرکت کے ساتھ اُس کا ایک ایک حرف پڑھا، اور اُن کی اجازت سے کہیں کہیں عبارت میں دخل و تصرف بھی کیا۔ کتاب کا موضوع اس قدر مشکل ہے کہ اُس کے مطالب کا اُردو میں ادا کرنا نہایت دشوار ہے۔ اسی موضوع پر گیسز کو جو کتاب ہے اور بکل کی کتاب سے آسان ہے، اُس کا عربی میں ترجمہ ہو گیا ہے ہنر اُس کتاب کو دیکھا ہے اور ہم کو بے تکلف کہنا چاہیے کہ ترجمہ کے فن میں اُسے ہندی دوست نے مصری ترجمہ سے علانیہ بازی جیتی ہے۔

کتاب دو جلدوں میں ہے مرحوم نے پہلی جلد کے سات بابوں میں سے چھ کا ترجمہ کر لیا تھا ان میں سے دو باب کا ترجمہ اس وقت شائع کیا جاتا ہے، مرحوم نے کتاب پر ایک نہایت مبسوط مقدمہ لکھا ہے جس سے اُن کی قابلیت علمی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اس ترجمہ کے ساتھ ہے۔ باقی ابواب میں سے چھ باب کا ترجمہ تو خود مرحوم نے کر لیا تھا، ساتویں باب کا ترجمہ مرحوم کی یادگار میں اُن کے بعض اعزہ کر رہے ہیں، اور یہ سب ایک جگہ گاہِ حقہ کی صورت میں شائع ہوگا، بشرطیکہ پہلے حصہ کے شائع ہو جانے پر اس بات کا ثبوت مل سکے کہ قوم کا علمی مذاق ایسی خشک و علمی تصنیفات کے خیر مقدم کرنے کے لیے طیار ہے۔

کتاب کے مصارف طبع کی شکل، ہائے آریل سر راجہ علی محمد خاں صاحب رئیس محمد دریاو نے مل کی ہے جسکی قیامیاں اس قسم کے کاموں میں ہمیشہ صرف ہوتی رہی ہیں۔

شبلی - ۵ مئی ۱۹۰۹ء
لکھنؤ

تذکرہ

ہنری ٹامس کل مصنف کتاب

ہنری ٹامس کل ۲۴- نومبر ۱۸۲۲ء کو بمقام آئی واقع کنٹ پیدا ہوا۔ وہ ایک ولیم تاجر کا
 کا بیٹا تھا۔ اُسے کسی قدر تعلیم اپنے گھر پر پائی اور کسی قدر ڈاکٹر ہاؤس کے اسکول گارڈن ہاؤس مقام
 کنٹش میں۔ چونکہ اُسکی صحت ناقص تھی اسلئے زیادہ عرصے تک وہ اسکول میں نہ رہ سکا لیکن طالب علمانہ
 حیثیت سے اُسکے ذاتی انہماک اور انتہاک محنت نے جو کہ شوق تحصیل میں وہ کرتا رہا اُسکی ہر طرح کی باقاعدہ
 تعلیمی کمی کو پورا کر دیا۔ وہ اُن منتخب نساؤں میں تھا جنہوں نے اپنے ذاتی شوق و محنت سے کمال علمی
 حاصل کرنے میں اُن مزاحمتوں کا جو کہ اس تحصیل میں پیش آتی رہیں دیرانہ مقابلہ کیا۔ اُسکے معاصرین میں
 ایک شخص بھی یورپ میں ایسا نہ تھا جس نے اُسکی سی اعلیٰ درجے کے علمی ذوق کے ساتھ زندگی بسر کی ہو
 وہ اپنی کمسنی ہی میں اپنے باپ کے کاروبار تجارت میں داخل کیا گیا لیکن اس کاروبار میں اُس نے
 کسی طرح کی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور جبکہ اُسکی زندگی کے اٹھارہویں سال اُسکے باپ کی موت نے
 ایک دافر ذخیرہ دولت کا اُسکے لیے چھوڑا اور اُسے آزادی حاصل ہوئی تو اُسے اپنی اس آزادی
 و اطمینان کو ذوق علمی کی نذر کر دیا۔ اُس نے شادی تک نہیں کی۔

مشاغل تفریح میں سے جو شغل اُسکے انہماک علمی میں ہارج ہوتا رہا وہ صرف شطرنج کا شغل

تھا جس میں اُس نے یہ قدرت حاصل کی تھی کہ اسے انگلستان میں وہ اسکے بڑے ماہروں میں تسلیم کر لیا گیا جب اُسکو یہ احساس ہوا کہ اسکی بددلت اُسکا وقت عزیز بیٹھا ہے تو اُس نے اُسکو قطعاً ترک کر دیا۔

اُس نے پہلے سے ایک ڈھانچہ اپنے علمی مشغلہ کا بنالیا تھا وہ سوچنے بیٹھا تھا کہ تمدن انگلستان کی تاریخ بالکل فلسفیانہ اصول پر مدون کیجائے اور اس کام کے لیے اُس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اُس نے پورے طور پر ارادہ کر لیا تھا کہ اس مسئلہ کے تمام جزئیات جو تکملہ تاریخ کے ضروری عنصر ہیں نہایت وضاحت و بسط سے دکھائے جائیں۔ اور سچ یہ ہے کہ اس اصول کے مد نظر رہنے سے یہ کتاب نہایت ہی متمم بالشان اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ وہ فقط دو جلدیں ختم کر سکا پہلی جلد ۱۸۴۱ء میں شائع ہوئی یہ جلد صرف ایک طرح کا توضیحی خاکہ تاریخ تمدن کا ہے۔ دوسری جلد ۱۸۴۶ء میں نکلی اس جلد میں تمدن انگلستان کے علاوہ اسپین، اسکاٹلینڈ کے تمدن سے بھی بحث کی ہے۔ اُسکا ارادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمدن عامہ کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ اُن ممالک کے تمدن زیر بحث لائے جائیں جن میں موجودہ زمانہ کا تمدن پایا جاتا ہے جیسے انگلینڈ، جرمنی، فرانس، اسپین، امریکہ، اسکاٹلینڈ، اسکاٹلینڈ، تصنیف خاص خاص واقعات تاریخی یا حالات شخصی سے قطع نظر کر کے اس بات کا کھوج لگانا تھا کہ کسی قوم کی تاریخ کا ضروری عنصر کیا ہے اور تمدن اقوام کی ترقی یافتہ حالت کا اظہار کیا تھا۔ ادھر یہ دونوں جلدیں مطبع سے نکل کر منظر عام پر آئیں اور ادھر اہل علم میں بھل چڑ گئی۔ اس کے مطالب پر گو کہ بہت کچھ گفت و شنید ہوئی مگر یہ امر علی الاتفاق تسلیم کر لیا پڑا کہ اس فن کے متعلق اُسے عجیب طرح کا انوکھا دلیرانہ دین دکھایا ہے اور اس سے اُس کے اعلیٰ درجے کے مذاق علمی اور نازک خیالی کا بیہ متا ہے۔ ساتھ ہی اس کے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جس تعصب خود وہ ہمیشہ نفرت ظاہر کرتا رہا اُس سے بھی وہ اپنے کو بڑے طور پر محفوظ رکھ سکا۔ اس نے ۱۸۶۶ء میں بمقام دمشق جہاں ہرگز حصول تندرستی گیا ہوا تھا انتقال کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلی علی رسولہ الکریم

مضامین تہمیدی

زمانہ حال میں جس قدر کہ وکالت گزشتہ کی تحقیق میں کی گئی ہو اس نے ایک گروہ کو فن تاریخ سے بد عقیدہ کر دیا ہے۔ اس گروہ کی تسکین موجودہ کتب تاریخ سے نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ سے زیادہ ان سے صرف دو چار ہزار برس کے واقعات اور وہ بھی نامکمل اور غیر مسلسل طور سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہ گروہ عالم اور انسانی عالم کی بابت تحریری داستانیں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ کھنے والوں کی معلومات ہی کچھ زیادہ اطمینان کے قابل نہیں بلکہ وہ خود اشیاء عالم کی زبان حال سے انکی رام کہانی سننا چاہتا ہے۔ وہ کرم خوردہ کتابوں کی ورق گردانی کے بدلے پوسیدہ احوال میں اپنی عقل و دانش کی روح بھونک کر انکی سرگزشت معلوم کرنے کا آرزو مند ہے۔ وہ سلطنتوں کے حالات۔ بادشاہوں کے فتوحات اور وزیروں۔ سپہ سالاروں کے کارنامات سے مطلق دلچسپی نہیں رکھتا اور انکی تحقیق و تفتیش محض تفسیع اوقات سمجھتا ہے۔ اس کے پیش نظر تماشا گاہ عالم رہتا ہے جس میں سب انسان بازیگر ہوتے ہیں۔ اور وہ اس تماشا گاہ اور اسکے بازیگروں کے حال قائل

کا دلدادہ اور تماشائی ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ دنیا کیونکر پیدا ہوئی۔ اُس نے کتنے سوال پوچھے۔ انسان اس تماشگاہ میں کب آیا اور کس حال سے آیا اور اُس نے وقتاً فوقتاً کیسے کیسے روپ بھرے اور کیا کیا کرتے کھائے۔ ظاہر ہے کہ ان سوالات کے جواب میں مرد و جانوں سے مدد نہیں مل سکتی یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ کی ہدایت سے بھی پہلے کی ہیں تاریخیں صرف عہد تاریخی کے واقعات بیان کر سکتی ہیں نہ کہ مقدم التاریخ کے کارنامے۔ پس۔ ان سوالات کے جواب اگر ملتے ہیں تو صحیفہ فطرت کے مطالعہ سے۔ صحیفہ فطرت ہی کا مطالعہ ہر کو اس سوال کے معنی سمجھا ہے کہ ”زبان حال فیصح تر ہے زبان قال سے“ صحیفہ فطرت ہی کی عینک سے ہر ذرے میں آفتاب و ہر قطرے میں سمندر نظر آتا ہے صحیفہ فطرت ہی کے مطالعہ نے یہ ہزار و ہزار علوم تجربیہ و حکمیہ کی بنیاد ڈالی ہے اور صحیفہ فطرت ہی کا مطالعہ کرنے والا درخت کی ایک سبز پتی کو ”دفتر کردگار“ کا ایک ”ورق“ سمجھتا ہے اور کھریا مٹی کے ایک ٹکڑے کو تاریخ کے ہزار صفحات سے زیادہ معلومات بڑھانے والا ثابت کر دکھا سکتا ہے۔ انکار انسانی کی یہ ساری گُل تراشیاں اور بلند پروازیاں دنیا کی یہ علم برزم آرائیاں اسی صحیفہ فطرت کے مطالعے کے بدولت ہیں۔ یہ خوش حال اور فانی البال شہروں کی آبادیاں یہ تہذیب شائستگی کی رنگ برنگ گلکاریاں ایکادنی کرشمہ ہیں صحیفہ فطرت کے مطالعے کا۔ یہ بحر و بر میں بے خطر سیاحت اور یہ کوہ جبل کی بے ضرر مساحت آسان ہے اسی صحیفہ فطرت کے مطالعے سے قوموں نے اسی مطالعے کی مشق بڑھائی اور عروج پر پہنچیں۔ فتح و نصرت ہر کام ہوئی۔ اقبال سے یہ جو عہد ہوئیں اور جب اُس سے منہ موڑا اقبال نے ساز و آری چھوڑی۔ تزلزل نے منہ دکھایا و دبار میں گرفتار ہوئیں۔ تو اب اگر کسی کو نوع انسانی کی ابتدائی سرگرمیت دریافت کرنا ہو تو وہ بھی اسی طرف رجوع کرے اور اگر اس کی ہمت یا فرصت نہ ہو تو اُن اہل تحقیق کے تصانیف پر نظر ڈالے جنہوں نے اپنی عمریں صحیفہ فطرت کے مطالعے میں صرف کر ڈالی ہیں اور مقدم التاریخ عہد میں انسان کی جو حالت و کیفیت تھی۔ پھر جس طرح اُس کے معاملات برپا تھے۔

اور تعلقات روز بروز پیچیدہ ہوتے رہے۔ جن مبالغہ کو طے کر کے وہ شائستگی کی منزل مقصود پہنچا۔ اور جہاں جہاں وہ ٹھوکرین کھا کھا کے گزرتا رہا اُن سب مراتب کی مفصل اور مشرح روکڑاؤ قلمبند کی ہے۔ آؤ۔ آج ہم بھی ذرا اس دفتر یا رہینہ کی کچھ ورق گردانی کریں اور اپنے ناظرین کو وہ داستان سنادیں جو اب تک بہت کم کانوں نے سنی اور بہت کم لوگوں نے سمجھی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم تمدن کے مائذ و ماعلیہ سے بحث کرتے ہیں۔

تمدن کی تعریف واضح ہو کہ یہ اصطلاح عام اُن قوموں کی حالت کے اظہار کے واسطے بولی جاتی ہے جو وحشیوں اور جنگلیوں کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ

ہوتی ہیں۔ مثلاً ہم یورپ کی سربراہ اور وہ قوموں کو تمدن کہتے ہیں۔ چینیوں اور تاتاریوں کو کم تمدن سمجھتے ہیں اور امریکہ کے اصلی باشندوں اور اسٹریلیا والوں کو سب کم تمدن جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا شے ہے جو ان میں امتیاز پیدا کر رہی ہے۔ تمدن سے کیا مراد ہے؟

لفظ تمدن کے دو مفہوم ہیں۔ کبھی تو اُس سے عام طور پر انسانی ترقی مراد ہوتی ہے اور کبھی خصوصیت کے ساتھ بعض قسم کی ترقیاں۔ تمدن کا عام مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کسی ملک یا قوم کو زیادہ ترقی یافتہ یا انسانیت اور سوسائٹی کی مخصوص شانوں میں زیادہ سرآمد دیکھتے ہیں یا منزل کمال و تکمیل میں بہت آگے بڑھا ہوا۔ زیادہ خوش و خرم۔ زیادہ پاک و صاف۔ اور زیادہ زیرک و داناپاتے ہیں تو ہم اُسے تمدن کہتے ہیں۔ اس حالت میں تمدن کی اصلی معیار انسان کی ایک عمومی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن تمدن کا خاص مفہوم یہ ہے کہ اُس سے صرف ایک قطع خاص کی ترقی مراد لی جائے جیسے وحشیوں اور جنگلیوں کے مقابلے میں ایک تمدن اور زبردست قوم تمدن سمجھی جاتی ہے۔ جب اس مفہوم میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تب تمدن کو صرف خاص پر محدود نہیں کر سکتے بلکہ اُس کے مختلف اجزا پر نظر ڈال کے اُس کی خرابیاں اور صعوبتیں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اسی مفہوم کے لحاظ سے یہ مسئلہ زیر بحث ہے

کہ بہ ہیئت مجموعی تمدن کوئی اچھائی ہے یا بُرائی یا یہ کہ اُس کے محاسن اُس کے معائب پر غالب ہیں یا نہیں۔ اور غالباً اب کسی کو اس کے تسلیم کرنے میں تامل نہ ہوگا کہ تمدن خود ایک خوبی ہے۔ اور بہت سی خوبیوں کا سبب مہملی ہے بلکہ کوئی خوبی ایسی نہیں جس سے وہ ربط نہ نکالتی ہو۔ اس موقع پر ہم لفظ تمدن کو صرف انھیں محدود معنوں میں استعمال کریں گے یعنی اُن معنوں میں نہیں جن میں کہ وہ ترقی کا مترادف ہے بلکہ اُن معنوں میں جن میں کہ وہ عکس مقابل ہے و حشیانہ پن اور اُجڑ پن کا۔ و حشیانہ زندگی کی خصوصیات چاہے کچھ ہی ہوں اُنکے مقابل خصوصیات یا یوں سمجھو کہ وہ صفات جنھیں سوسائٹی اپنے جامہ و حش کو اُتار کے اختیار کرتی ہے انھیں سے تمدن ترکیب پاتا ہے۔ مثلاً ایک وحشی جہنگ میں نفسے چند ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک بڑے قطعہ ارض پر یا قاعدہ بدوش پھرا کرتے یا براگندہ رہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے غیر تمدن سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن انھیں کے مقابل ایک گنجان آبادی جو اپنے مقررہ مسکنوں میں بود و باش رکھتی اور تعداد کثیر کے ساتھ شہروں یا قصبات میں یکجا رہتی سہتی ہو اُسے ہم تمدن کہتے ہیں۔ و حشیانہ زندگی میں تجارت۔ صنعت و حرفت اور زراعت کے مشغلے یا تو ہوتے ہی نہیں یا ہوتے بھی ہیں تو ایسے بے اصول کہ اُن کا عدم وجود برابر ہوتا ہے۔ اب جو ملک زراعت۔ تجارت اور صنعت و حرفت کے ثمرات سے مالا مال ہو وہ تمدن کہلائے گا۔ وحشی جہگوں میں ہر شخص اپنے واسطے آپ محنت و مشقت کرتا اور اپنے قدمے کی خرمانا ہے۔ اور باعشاً جگت بدل کے موقع کے (اور اس وقت بھی ناقص طور سے) ہم انھیں متعدد افراد کے باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ کوئی مشترک ہم سر کرنے یا عام طور سے نہیں ایک دوسرے سے مختلط اور گرم صحبت رکھنے خوش ہوتے نہیں دیکھتے ہیں۔ پس اس کے مقابل جب ہم کو نجی آدم کی ایک بڑی تعداد کسی غرض مشترک کے واسطے مصروف بکار یا باہمی معاشرت میں ایک دوسرے سے بل بل کے ہشاش بشاش نظر آتی ہے تو ہم اُسے تمدن کہتے ہیں۔ و حشیانہ زندگی میں کسی قانون۔ نظم و نسق اور دادرسی کا یا تو وجود ہی نہیں ہوتا یا

اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ہی کم۔ اور اس غرض سے کہ اشخاص منفرد ایک دوسرے کی آزار رسانی سے محفوظ رہیں سوسائٹی کی متفقہ قوت باقاعدہ طور سے صرف میں نہیں آتی بلکہ ہر شخص اپنے قوت بازو یا اپنی چالاکی پر بھروسہ رکھتا ہے اور جاس سے کسی موقع پر اسکا زور نہیں چلتا تو اُس پر ایک بکسی کی سی حالت چھا جاتی ہے۔ بر ملا اس کے جس جماعت میں سوسائٹی کا نظم اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ اُس جماعت کی متفقہ قوت سے ہر ایک فرد کی جان مال محفوظ اور امن و امان قائم رہتا ہے یعنی یہ کہ جس سوسائٹی میں اشخاص کی کثیر تعداد اس بات پر تیار رہتی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے صرف معاشرتی انتظامات پر تکیہ کرے اور معمولی حالات اور اکثر اوقات میں اپنے اغراض کی حمایت (خواہ حکم کرنے یا حملہ رو کئے) کے لیے مجرد اپنی ذاتی قوت یا شجاعت سے کام نہ لے تو ہم اُس سوسائٹی کو تمدن کہیں گے۔

اب جو ہم تمدن کی چنجی ہوئی حد کی تلاش کرتے ہیں تو مختلف خیالات ہم کو آگھیرتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بابے میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ حقیقت میں اس لفظ کا اصلی اشتقاق اطوار انسانی کی اُس شائستگی پر دلالت کرتا ہے جو شہر کے رہنے والوں کو اپنے خصائص میں دیہات والوں سے ممتاز کرتی ہے۔ کیونکہ تمدن ماخوذ ہے مدنیت سے۔ لیکن اس لفظ کا استعمال اس حد سے بہت متجاوز ہو گیا ہے۔ گیزٹ نے جو تعریف بیان کی ہے وہ عام طور سے شہر ہو گئی ہے اور اُسکا منشاء یہ ہے کہ ہم تمدن کے تحت میں اُس ترقی کو داخل کر سکتے ہیں جو انسان نے منفردہ اور متحدہ حالت میں کی ہے۔ لیکن اس میں اصلی وقت یہ ہے کہ لفظ ترقی کے بابت یہ قطعی فیصلہ ہونا چاہیے کہ اسے کیا مراد ہے۔ کیونکہ ترقی کے مفہوم میں اس قدر اختلاف آرا ہے کہ اسکی درجہ سے تمدن کی خوبیوں اور خرابیوں کی دو مختلف جہتیں زیر بحث آگئی ہیں اور اب یہ مشکل پر گئی ہے کہ خوبیوں کو خرابیوں سے کیونکر ممتاز کریں۔

یہ مسئلوں حل ہو جاتا ہے کہ ہم ترقی کے دو درجے قرار دیں۔ ایک وہ جسے انسان اپنے جد و جہد سے طے کرتا ہے اور دوسرا وہ جس کا طے کرنا اُس کے پیش نظر اور مرکزِ خاطر ہوتا ہے

ہمارے کل ایجادات و انکشافات اور ہمارے تمام جدید تعلیمات جو زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے کیے ہیں اُنکا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم کو حیوانہ حالت سے بالا اور پھر بالا تر مرتبے پر پہنچا دیں۔ اس مقصد کے وجود سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ البتہ جو کچھ گفتگو ہو سکتی ہے وہ اس بارے میں کہ جس قدر جدت طرازیں انسان نے کی ہیں اُن میں سے کوئی ایک بھی اصلی ترقی کی حد تک پہنچی بھی ہے کہ نہیں۔ اب اگر ہم تمدن کے لفظ کو محلاً اُن انقلابات اور تبدیلیوں میں محدود کر دیں جو انسانی زندگی میں اس غرض سے کی گئی ہیں کہ انسان ترقی کے اوج کمال تک پہنچے تو اسکی تعریف ایک حد تک قابل تسکین طور سے ہوئی جاتی ہے لیکن ترقی اور اصلی ترقی کا مفہوم اُسی طرح نشاء نزاع اور محل اختلاف باقی رہا جاتا ہے جیسا کہ تھا۔ ہر شعبہ سردست ان اختلافات سے قطع نظر کر کے نفس تمدن کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اشیاء خارجی جن کا کچھ تعلق انسان کی بقا و نسل اور نمود جسمانی یا اسکی فلاح و نشانی سے ہے اور جنکے وجود میں انسان کی کسی کوشش و تدبیر کو کچھ دخل نہیں اُن کو تمدن کی تعریف سے خارج کر دینا چاہیے کیونکہ وہ فطری سامان ہبودی (جسے سرزمین یا آب و ہوا کی نسل کی اذہان و ابدان کی قوت) یا وہ اتفاقات تقدیر جو ہماری کوششوں کے لیے ساز و وار ہو جاتے

دارج قریب حاصل کرے۔ آج کل کے زمانے میں ہل ہنرپ کے تمدن کی غایت صرف اسی عالم اجسام میں انسان کی ترقی کا ہے کہ عالم دانی عالم اُس کا سحر ہو جائے۔ اس وجہ سے بجائے اخلاقی کی ترقی کے صرف علم کی ترقی کا ہر طرف چرچا ہو رہا ہے۔ اگلے زمانے میں تحصیل علم کا مقصد بھی صرف تکمیل نفس تھا۔ آج کل کے زمانے میں سود مند کی کا خیال سب سے مقدم سمجھا جاتا ہے۔

۱۵ قریب قریب کل قدیم تمدن قوموں کی تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انھوں نے فلسفہ و حکمت کے خزانوں پر دسترس پایا تو انھوں نے انسان کی ترقی کی انتہائی منزل پر قرار دی کہ وہ کلونی صفات حاصل کرے۔ اُن کے پیش نظر صرف یہی بات تھی کہ انسان کے غفلان اس قدر پاک و پاکیزہ ہو جائیں کہ اُس میں جو حیوانی خصلتیں اور بھی صفات ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں اور اُسکی روح کلونی صفات سے متصف ہو کے اذیت کے ساتھ

ہیں یا اشخاص کی وہ پیدائشی چستی و چالاکی یا ہر مندی جسے کوئی اپنے میں پیدا نہیں کر سکتا ہرگز تمدن کے اجزا نہیں ہو سکتے اور اسی طرح یا بہتہ وہ مسرت و شادمانی بھی تمدن میں داخل نہیں جو بعض اوقات ادنیٰ درجے کے غیر تمدن لوگوں میں پائی جاتی ہے اور اعلیٰ درجے کے تمدن لوگوں میں مفقود ہوتی ہے۔ بلکہ انسان کی زندگی کے سامانوں اور انتظاموں میں خود اُسکے قوسلے ذہنی کی مدد یا اُسکے دست و بازو کی کوشش سے جو یا مدار اور مستقل تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ وہی انسانی تمدن کو ترکیب دیتی ہیں تو گویا تمدن اُس فلاح اور مسرت کا جس سے ہم بہرہ اندوز ہوتے یا لطف اٹھاتے ہیں وہ نصف حصہ ہے جسے ہم نے خود بنایا اور اپنی جد و جہد سے حاصل کیا ہے۔ ہم کو فطرت نے بہت کچھ عطا کیا ہے لیکن ان فطری عطایا میں تصرفات کر کے بہت کچھ نعمتیں خود ہمارے کار گزار قومی ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں تو اُس حساب سے ہماری ہانت اور طباعی سہولتیں اور تمدن اُس کا نتیجہ۔ ہماری سعی و کوشش علت ہے اور تمدن معلول۔

ارکان تمدن

جب تمدن کی عام تعریف یہ قرار پائی تو اُس کی جُداگانہ شاخوں کا بیان کرنا گویا تمدنی زندگی کے ارکان کا بیان کرنا ہوگا۔ انکو ہم مختصر طور

سے مندرجہ ذیل عنوانوں کے تحت میں بیان کر سکتے ہیں۔

(۱) فنونِ حرفت و مشقت۔ یعنی وہ حکمتیں جن سے اس لیے کام لیتے ہیں کہ دنیا کے مادی ساز و سامان اور کار پر و اذول کو ہم اپنے مفید مطلب بنا سکیں۔ غالباً اس بارے میں کسی کو حجت نہ ہوگی کہ ان سے اصلی ترقی کی بنیاد پڑتی ہے۔

(ب) گورنمنٹ یا پولیٹیکل بندوبست کا طریقہ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نہایت زور کے ساتھ ہم کو اسکا یقین ہوتا ہے کہ تمدن اور ترقی مطلق کوئی امتیازی امر ہے۔ یعنی وہ ترکیبیں جو جھوٹا ترقی کے واسطے اختیار کی جاتی ہیں اُن میں اور واقعی ترقی میں بڑا فرق ہے۔

(ج) اہم میل جول کے بڑھانے والے فنون۔ جن میں سلسلہ آمد و رفت اور ریل و سائل اور مجامع عام کے اجتماع کے آئین و ضوابط داخل ہیں اور نیز زندگی کے دیگر ادب و آداب۔

(۷) تہذیبِ اخلاق کا جو دستور اعلیٰ کسی جماعت میں تسلیم ہوتا ہے وہ بھی اُسکے تمدن سے واسطہ رکھتا ہے لیکن اس بارے میں بھی جب ہم مختلف ملکوں اور مختلف زمانوں اور فرقوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو بڑا اختلاف ملے پاتے ہیں۔ حقیقت میں اخلاق کم و بیش مذہب کا ایک جزو رہا ہے اور مذہب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف تمدن گردہوں سے واسطہ رکھنے والا ہے۔ چاہے اُسے لوگوں نے خود ایجاد و اختراع کیا ہو چاہے مافوق الفطرت رسالت نے قائم کیا ہو۔ بہر حال کل مذاہب میں ایک جزو ایسا ضرور شامل ہو گیا ہے جو بالکل انسان کا ساختہ و پرداختہ ہے اور اُس کا معیار یہی ہے کہ وہ کس قدر انسان کے فلاح و بہبود کے ترقی دینے پر موصوعی کے دیگر انتظامات کی طرح مائل ہے۔

(۵) سائنس (علوم تجربیہ) تمدن کا یہ جزو ترکیبی ایسا ہے جس کی بابت بہت ہی کم اختلاف مناقشہ ہے۔ (۶) لٹریچر (علوم ادبیہ) اور فنون لطیفہ۔ یہ بھی انسانی تمدن کے اجزاء ہیں۔ لیکن ایک جدید مجموعہ ہے اُن تفریحوں اور مسرتوں کا جو صرف حواسوں کی خشکی مٹانے اور تسکین و تسلی حاصل ہونے پر مستزاد کی گئی ہیں اور ان کی نوعیت اس طرح ہے کہ اُن سے بڑے بڑے گروہ ایک ساتھ حظ اُٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ ان سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں اُن کا مقصد انسان کے مائحتاج کو فراہم کرنا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بجائے رنگت و رقابت کے جو کھانے پینے مال و دولت۔ اور اقتدار و قوت کی کوشش اور کشاکش کے لیے لازمی ہیں یہ فنون نفسیہ یا بھی معاشرت اور انبائے جنس میں صلہ رحم اور ہمدردی کو بڑھانے والے ہیں۔ مثلاً فن تعمیر۔ فن نقاشی و مصوری۔ فن شاعری اور فن موسیقی میں جس قدر اضافہ کیا جاتا ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے انسانی ذکاوت طبعی کا اور اُس کا مقصد انسان کو راحت و مسرت پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن اس نتیجے کے لازمی ہونے پر عام اتفاق آرا نہیں ہے کیونکہ بعض اقسام فنون صنعت و حرفت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ نفس کے گندہ کرنے والے ہیں۔ پس

لہٰذا اسی لیے ملکہ و مشرق ۲ انہیں فنون میں سے بعض کو شریف کے ساتھ متصف کیا ہے اور بعض کو کثیف کے ساتھ ۱۲

بہ حالتِ مجموعی یہ رے صحیح ہے کہ ایسے فنون میں بہت زیادہ انہماک انسانی طبیعت کے
اُس ٹھیک موازنہ کو معرضِ خطر میں ڈال دیتا ہے جو زندگی کے اہم مقاصد کے واسطے لازمی ہے
مندرجہٴ صدر بیان سے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ تمدن کی تعریف کیونکر کرنا چاہیے اور
کن اجزائے ترکیبی سے وہ مرکب ہوتا ہے۔ اب ہم اُن ثمرات پر نظر ڈالتے ہیں جو ترقی
کرنے والے تمدن کے نہایت نمودار نتائج ہیں۔

ثمراتِ تمدن

تمدن کا سب سے بڑا ثمرہ یہ ہے کہ قوت اور اقتدار اشخاص منفرد اور
چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل کر جمہورِ عوام کے ہاتھوں میں
پہنچ جائے اور روزِ روز عوامِ اناس کا زور بڑھتا اور افرادِ واحد کا زور گھٹتا ہے تمدن
کی فطری ترقی سے ایک شخصِ واحد کی قوت و باغت اور اہمیت بمقابلہ جمہور کے بہت زیادہ
بے حقیقت ہو جاتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نوعِ انسانی میں اقتدار اور قوت
کے حاصل ہونے کے دو ابتدائی سبب ہیں۔ اولاً جائیداد اور دولت اور دوسرے نفس
کی دہی قوتیں اور کسبی کمالات۔ اور یہ دونوں تمدن کی بالکل ابتدائی حالت میں صرف چند
افرادِ خاص کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ سوسائٹی کے اوائلِ حال میں جمہورِ عوام اہلِ بستی
اور کمزوری میں ہوتے ہیں اور ان کی قوت کا وجود بھی نہیں ہوتا کیونکہ دولتِ مٹھنی و کاوت
صرف ایک قلیل حصہٴ جماعت میں محدود ہو جاتی ہے اور اُس طبقے کے باہر اُس کا پتہ نشان
بھی نہیں ہوتا۔ اگر کہیں طبقہٴ عوام میں تھوڑا بہت اُس کا وجود ہوتا بھی ہے تو چونکہ
عوامِ اناس متحد ہو کر کسی کام کے سر انجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتے اس لیے اُن لوگوں
کے مقابلے میں جو بڑے حصے کا اجارہ لیے ہوتے ہیں نہ اُن کا کچھ بس چلتا ہے نہ وہ سر
اٹھا سکتے ہیں اور اس وجہ سے باوجود تھوڑی بہت دولت یا ذکاوت کے وہ کسی ایسے
درجے پر نظر نہیں آتے جس سے اُن کے طبقے والے کچھ عمدہ حالت میں سمجھے جاسکیں۔ اب یہ
تمدن کا کام ہے کہ وہ عوامِ اناس کے زور کو بڑھائے اور بجائے افرادِ واحد کی عام

جماعت کو قوی و مقتدر بنائے۔

دوسرا اثرہ تمدن کا یہ ہے کہ وہ متفرق افراد کا ایک مجموعہ تیار کرے اور اُس مجموعہ کو متحد کر کے اُسے با اثر بنائے۔ اگر تم ایک وحشی کی حالت پر نظر کرو گے تو تم کو معلوم ہو گا کہ اُسے حیوانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اُس میں دلیری و مردانگی بھی پائی جاتی ہے جو اور ہمت و عنایت بھی۔ اکثر اوقات وہ ہوش و گوش بھی رکھتا ہے اور اپنے نفع نقصان اور سود و زیان سے بھی باخبر رہتا ہے لیکن باوجود اس کے اس کی حالت میں کوئی خامی اور کوئی کمی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے سبب سے کل وحشی جو گے غریب و کمزور ہوتے ہیں۔ وہ کمی کیا ہے؟ وہی ہے جس کے سبب شیر اور بھیر ٹپے (باوجود قوت و قدرت) ہمیشہ سے نوع انسانی کو نیست و نابود کر دینے میں قاصر رہے۔ یعنی اُن میں متحد ہوجانے کی قابلیت کا نہ ہونا۔ یہی ایک کمی ایسی ہے جو ان وحشیوں کو افلاس میں رکھتی اور زور پکڑنے نہیں دیتی ہے۔ یہ صرف تمدن، اشخاص اور مجموعہ اشخاص کا کام ہے کہ وہ متحد ہو سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اتحاد میں ایک سمجھوتا ہوتا ہے۔ یعنی ایک غرض مشترک کے واسطے اپنی نفسانی خواہش کے ایک حصے سے درگزر کرنا ہر ایسے شخص کے واسطے ضروری ہوتا ہے جو باہم سمجھوتہ کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ ایک وحشی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی غرض کے واسطے بھی اپنے حیا نفس سے درگزر کرے۔ نہ اُس کے معاشرتی جذبات کبھی عارضی طور سے بھی اس کی نفسانی خواہشات پر غالب آسکتے ہیں نہ اُس کے رجحانات طبعی اُس کی انجام بنی کی وجہ سے گھٹ بڑھ سکتے ہیں۔ عاقبت اندیشی وہ نہیں جانتا۔ جبر نفس کے فوائد کی اُسے خبر نہیں ہوتی۔ پس وہ بات جو دوسرے کی رضا جوئی کے واسطے ضروری ہوتی ہے اُس کے دل سے دور رہتی ہے۔ یہی حالت جو فرداً فرداً ہر ایک وحشی کی ہوتی ہے اُن کے مجموعہ کی بھی ہوتی ہے۔ پس جس قدر کوئی گروہ وحشت سے قریب تر ہوتا ہے اُسی قدر وہ متحد ہونے کے کام کرنے سے دُور تر رہتا ہے۔ چنانچہ غیر تمدن قوموں کے حالات سے اُسکا پتہ

ثبوت ملتا ہے۔ کیونکہ غیر تمدن اقوام کبھی جنگ و جدل میں تمدن قوموں سے سبقت نہ لے جاسکیں اور ہمیشہ اُن کے مقابلے میں زک اٹھاتی اور شکست کھاتی رہیں۔ اور سوا تمدن قوموں کے اور کسی قوم میں اتحاد و اتفاق کی شان پیدا نہ ہو سکی دُور کی مثالوں کو کیوں لو۔ ہندوستان ہی کی دسی ریاستوں کو دیکھو کہ اُنھیں منفردہ حالت میں ایک ایک کر کے انگریزی قوم نے (بسبب اپنے فضل تمدن کے) فتح کر لیا۔ اور جس وقت فرانس نے ٹرکی پر حملہ کرنا چاہا اُسی وقت ٹرکی نے (جو تمدن کے لحاظ سے فرانس کا ہم پلہ تھا) روس سے صلح کر لی۔ اسی طرح وہ فتوحات جن کے واسطے ایک دوسرے سے آزاد افراد کی جماعت کثیر کے پر رضا مندی متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ اُن قوموں کے سوا جو اعلیٰ درجے کی تمدن تھیں اور قوموں کے ہاتھوں ناکام رہیں۔ پس نہ صرف افراد میں بلکہ اقوام میں بھی کسی بڑی جم کے سر کرنے یا کسی زبردست حریف سے سربر ہونے کے واسطے تمدن اور اعلیٰ درجے کے تمدن کی ضرورت ہے۔ اور اقوام عالم کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب دو ملکوں یا قوموں میں باہم مقابلہ یا مجاہدہ ہوتا ہے تو فتح کا سہرا اُسی کے سر رہتا ہے۔ جو لحاظ تمدن فائق ہوتا ہے۔ یہ ملکی اور قومی تعدد افراد کے تناسب سے طے نہیں ہوتیں بلکہ اُن افراد کی نسبتی قابلیت۔ اُن میں باہم متحد ہو جانے اور اپنی مشترکہ غرض پر اپنے ذاتی خواہشات کے مذاکرے کی صلاحیت سے تصفیہ پاتی ہیں۔

تمدن کی ابتدا | تمدن کی ابتدا بیان کرنے سے پیشتر یہ مرتقح طلب ہے کہ خود انسان کی ابتدائی حالت کیا تھی اور اُس نے انفرادی اور مجموعی حالت میں کیونکر رفتہ رفتہ کر کے ترقی کی۔ اس بارے میں اہل یورپ نے جس قدر تحقیقات کی ہے اُس کے بیان کرنے کے واسطے اس مقام پر یہ سمجھ لینا ضرور ہے کہ علوم حکمت کی تقسیم میں اس بحث کو کس علم سے سروکار ہے۔

تقسیم علوم

واضح ہو کہ علمائے زمانہ حال نے علوم کی جو تقسیم کی ہے اُس میں انسان کی ہدایت کا حال انیتھراپالوجی (علم الانسان) کا موضوع قرار دیا ہے۔ یہ علم وہ ہے جو انسان کی تاریخ طبعی (نیچرل ہسٹری) سے بحث کرتا ہے اور علوم کی عام تقسیم میں اس کا مرتبہ ذوالوجی (علم حیوانات) کی اعلیٰ ترین شاخ کے طور پر ہے۔ اور ذوالوجی خود ذوالوجی (علم اشیاء ذی روح) کی اعلیٰ ترین شاخ ہے۔ اب انیتھراپالوجی کو متعدد ایسے علوم تجربیہ سے مدد ملتی ہے جو میدان علم میں برسرِ خود آزادی کا پھر ہر اہم نیکے حصے ہیں مثلاً اناٹومی (علم تشریح اعضا) اور فزیالوجی (علم حرکات و خواص اعضا) میں جسم انسان کی وضع و ہیئت اور اُن کے افعال و خواص سے بحث کی جاتی ہے۔ پھر سائیکالوجی (علم النفس) کا کام یہ ہے کہ وہ نفس ذہن انسانی کے افعال و حرکات کی تحقیق کرتی ہے اور فاکالوجی (علم اللسان) زبان کے عام اصول اور اُن تعلقات سے بحث کرتی ہے جو مختلف اقوام ملک کی لہجہ میں ہوتی ہیں۔ تھکلس (فلسفہ اخلاق) کا موضوع انسان کے فریضہ اور اپنے مجسوں کے ساتھ معاملت کرنے کے آئین و ضوابط ہیں اور آخر میں سوشیالوجی (علم مجلس و فن شناسی) کے تحت میں علوم تجربیہ۔ علوم ادبیہ۔ فنون لطیفہ۔ آراء و خیالات۔ معتقات۔ مراسم اور آئین و قوانین وغیرہ کی ہدایت اور نشوونما پر غور کیا جاتا ہے۔ اور ان سب کی وقتاً فوقتاً ترقی کچھ تو براہِ راست تاریخ کی شہادت سے نمودار ہے اور تاریخ کی حد سے آگے بڑھ کے ہماری جو کچھ معلومات ہے وہ اُن قیاسات پر مبنی ہے جو زمانہ سے قدیم اور قطارِ دور افتادہ کی یادگاروں پر لگائے گئے ہیں اور جن میں منہی پھانا علم طبقات الارض اور علم مقدم التاریخ آثارِ قدیمہ (یعنی وہ آثار و یادگار جو عہدِ تاریخ سے پیشتر زمانے کی ہے) کے محققین کا کام ہے

نوع انسان کی تاریخ لکھنے والے محققین میں جاں اُسکی ابتدا سے

ہدایت انسان

آفرینش کے مسئلے پر جدید قیل قال ہے وہاں اس مسئلے پر بھی کچھ اختلاف ہے کہ انسان کس حالت اور کس صورت سے پیدا ہوا۔ کن قولے عقلی و دماغی سے مرتب اور

مستقبل ہو سکے دنیا میں آیا۔ انسانی جماعتیں جو اب تمدن نظر آتی ہیں انکے تمدن کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ حتمی جہرگے جو آج بالکل غیر تمدن ہیں کیا یہ سدا سے ایسے ہی ہیں۔ کیا کبھی یہ اس سے بہتر حالت میں اور تمدن تھے اور اب ادبار میں پڑ گئے ایسے غیر تمدن ہو گئے ہیں یا یہ ہنوز اپنی بدو فطرت پر ہیں۔ آیا زمانہ تمدن مقدم ہے یا زمانہ وحشت۔ اس مسئلہ میں دو فریق ہو گئے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ پر جہاد کا نہ فیصلے کر چکے ہیں۔ اور جس طرح ہدایت انسان کے بارے میں فی الحال مسئلہ ارتقا پر عام رے مائل ہو رہی ہے اسی طرح تمدن انسان کے بارے میں بھی ارتقا کا نظریہ بہت رواج پا رہا ہے۔

مسئلہ ارتقا انسان کی ابتدائی افریش کے بارے میں حکماء متقدمین نے جو کچھ لے قائم کی ہو اُس سے بحث نہیں۔ انیسویں صدی کے یورپ میں ڈارون نے جو نظریہ قائم کیا ہے اُس کا حاصل یہ ہے کہ انسان ایک ترقی کردہ جانور ہے۔ اس نظریہ کو ایولویشن (نظریہ ارتقا) کہتے ہیں۔ ڈارون اور اُن کے نقش قدم پر چلنے والے پروفیسر کینسل نے اس نظریہ کو نہایت زور شور اور دھوم دھام سے ثابت کیا ہے۔ اگرچہ ہنوز اُنکے دلائل تکمیل کو نہیں پہنچے ہیں اور سلسلہ استدلال کی بہت سی کڑیاں علم انسانی کی موجودہ حالت کے لحاظ سے ثبوت مزید کی محتاج ہیں لیکن مدعیوں کو یہ عوی ہے کہ جس وقت سائنس میں ترقی ہوگی اور انسان کا علم بڑھے گا اُس وقت وہ کڑیاں بھی ثبوت مزید کے بل جانے سے مضبوط ہو جائیں گی۔ سروسٹ جس قدر دلائل پیش کیے گئے ہیں اُن کی اب وقاب نے اہل نظر کی نگاہیں خیرہ کر دی ہیں اور عام طور سے یہی رے مقبول ہو رہی ہے۔ اور نہ صرف ہدایت انسان بلکہ تمدن کی ابتدائی نشوونما کے بارے میں بھی ترقی اور روز افزوں ترقی کا ہر شخص قائل ہو رہا ہے۔

تمدن کی ابتدا پر اختلاف تمدن انسان کے بارے میں اہل تحقیق کے باہمی اختلاف نے جو مختلف دلائل دہراہیں پیش کیے ہیں اُن پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے تاکہ کوئی صحیح رے قائم ہو سکے۔ اہل تحقیق میں ایک گروہ کی یہ رے ہے کہ انسان کی ابتدائی

حالت جہالت و وحشت کی تھی۔ اور یہ کہ مرد و ایم سے اُس نے رفتہ رفتہ تمان کے مارج طے کیے۔ اُن کے نزدیک انسان کی کل تاریخ اُسکی ترقی کا ایک دور ثابت کر رہی ہے اور اگرچہ بعض اوقات قرون اور صدیوں تک بعض قومیں ایک حالت پر ٹھہری رہیں یا پستی میں گرتی چلی گئی ہیں لیکن بحالت مجموعی نوع انسانی رفتار ہمیشہ ترقی کی جانب مائل رہی ہے۔ یہ گروہ نظریہ ہیوٹ کا مدعی ہے اور بجائے ترقی کے انسانی رفتار کو تنزل کی جانب مائل سمجھتا ہے۔ اسکے برخلاف محققین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ انسان ابتدائی حالت میں بھی کمال پایا ہی تھا جیسا اب ہے اور اگرچہ اُس وقت اُسے علوم حکمیاہ و فنونِ نفسیہ کا بالکل علم نہ ہو لیکن اُسکے قوی ذہنی و عقلی کسی طرح سے کمتر درجے کے نہ تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زمانہ موجودہ کے وحشی لوگ اپنے سے زیادہ تمدن لوگوں کی گہڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ چنانچہ اس فریق کے ایک بڑے حامی ڈیوک آف ارگائل کی یہ رائے ہے کہ انسان اپنے نہایت اعلیٰ درجہ تمدن اور شائستگی کی حالت میں بھی نہایت پستی اور تنزل میں پہنچنے کی استعداد رکھتا ہے۔ اُس کا علم زائل ہو سکتا اور اُس کا مذہب چھوٹ سکتا ہے۔ لیکن سر جان لیوبک (لارڈ آیری) دوسرے فریق کے زبردست وکیل کی رائے ہے کہ "بیشک شخصی حیثیت سے یہ رائے قابل قبول ہے لیکن نوعی یا جنسی حیثیت سے ہرگز تسلیم نہیں کی جاسکتی۔" اُنکے نزدیک یہ رائے کہیں زیادہ معقول اور صحیح ہے کہ اگر انسان کی پوری گزشتہ تاریخ پر ہم غور کریں جو آثار قدیمہ کی تلاش و تحسین اور تحقیق و تفحص کا نتیجہ ہے تو ہم اس بات کے دیکھنے میں قاصر نہ رہیں گے کہ اس سبب سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ ترقی کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو پورا ہوا ہے اور باوجود جزئی زوال اور انحطاط کے اُس کا کمال کار ایک دائمی وابدی ترقی کن تمدن اور انسان کے اعلیٰ اور پاکیزہ قومی کا تہریج نشود و غانا بنا رہا ہے اور خدا سے برتر کی قوت و شوکت۔ جبروت و عظمت اور حکمت و مصلحت کی ایک صورت ثانی ہمیشہ اسکے پیش نظر رہی ہے۔"

ہر کیف نظریہ ہبوط کے حامی اس بات کو بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں کہ وحشیوں
 میں از خود ترقی کی جانب مائل ہونے کی کوئی خاص قوت نہیں ہوتی اور نہ اس بات کا
 کوئی بین ثبوت ملتا ہے کہ انھوں نے کبھی از خود ترقی کی بعض قوموں کی ٹھہری ہوئی حالت
 دیکھتے ہوئے بھی رسلے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ان میں ترقی کا مادہ ہی نہیں۔ لیکن یہ ٹھہری
 ہوئی حالت نہ ترقی کا میلان ثابت کرتی ہے نہ تنزل کا۔ البتہ اسکے مقابل دوسرا فریق یہ
 دلیل پیش کرتا ہے کہ جن مقامات پر وحشی قومیں آباد ہیں وہاں آثار قدیمہ کے محققین نے
 جیدہ و کاوش سے بھی کوئی ثبوت گذشتہ تمدن کا نہیں پایا۔ طبقات زمین کھودے گئے
 لیکن نہ وہاں ایسے حیوانات کی ہڈیاں ملیں نہ ایسے نباتات کا نشان نظر آیا جنہیں انسان
 اپنی تمدنی حالت میں پالتا پرورش کرتا یا پوتا لگاتا ہے۔ نہ وہاں ایسے ظروف نکلے جن کے پللی
 متھن حالت کا کچھ کھوج ملتا۔ اور یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی قوم اپنے تہذیب و تمدن
 کے ساتھ برتن بنانا۔ درختوں کا لگانا اور جانوروں کا پالنا بھی بھول جائے۔ کیونکہ یہ
 ایسی روزمرہ ضرورت کی چیزیں ہیں جن کی ہمیشہ حاجت ہوا کرتی ہے۔ اور انکی ضرورت
 کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ برقرار رہیں۔ اسی طرح سوت کا تنا۔ کپڑے بننا اور تیر و مکان استعمال
 میں لانا بھی ایسے کام ہیں جن کو کبھی کوئی قوم بھول نہیں سکتی۔ لیکن بہت سی وحشی قومیں
 ان کاموں سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح بہت سی قومیں ایسی ہیں جن میں تعمیر عمارات کا کچھ خیال
 ہی نہیں اور بہت وہ ہیں جو بالکل لائڈ ہب ہیں اور جنکی لائڈ ہب ایک قوی دلیل انکی اصلی اور حلی
 وحشت کی ہے کیونکہ یہ کبھی خیال ہو نہیں سکتا کہ کوئی قوم مذہب ایسی دلکش اور دلنشیں چیز کو کبھی
 دل سے فراموش کرے۔ مذہب ہی وہ شے ہے جس سے انسان کے دل میں ایم ورجا کا مستحکم
 خیال پیدا ہوتا۔ نجات دائمی کا سبز باغ ہمیشہ پیش نظر رہتا اور مذکور کاری کی طرف دل مائل
 ہوتا ہے۔ اُسکے عقائد دلنشیں ہوتے ہیں اور دیکھ در میں اُسکی تسکین کا مرام اکیر صفت ثابت
 ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اُسکی دلکش اور حیات بخشی کے سبب سے ایک گروہ ایسے انصار و مددگار

حایمیتوں کا پیدا ہو جاتا ہے جو اُسکے نام پر اپنی جانیں تھیلی پر لیے پھرتا اور اُسکے پیروؤں کی تعداد بڑھانے کے لیے سر کا پستیا بانوں تک لاتا ہے۔

اب دیکھنے کی یہ بات ہے کہ آیا وحشی قوموں میں ترقی کی کچھ علامتیں ملتی ہیں یا نہیں۔ یہ بھیہ ہم کو مختلف سیاحوں اور دنیا کی سیر کرنے والوں کے اسفار و مشاہدات سے کھلتا ہے۔ ہم کو اسکی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ مختلف وحشی جرگے نئی نئی کار آمد باتیں سیکھنے لگے ہیں بہتر سے جو فلزات کے استعمال اور قدر و قیمت سے ناواقف تھے اور جن کی ناواقفیت کو ایک سیاح نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا ایک زمانہ کے بعد فلزات کی قدر چنانچہ اور اُنھیں کام میں لانے لگے اور زمانہ بہ بعد میں دوسرے سیاحوں نے اسے معائنہ کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ترقی کی جانب مائل ہیں۔

پھر مختلف وحشیوں کی زبانوں سے بھی اُنکی اصلی اور حلی وحشت اور استعداد ترقی کا ثبوت ملتا ہے اور اسی طرح اُن کے مختلف امور کی بابت اُنکی معلومات سے بھی۔ مثلاً اعداد و شمار کے معاملے میں بعض وحشی قبیلے ایسے ہیں جن کے یہاں دس تک کی گنتی کے نام نہیں اور اکثر لوگوں کے یہاں بہتری اشیا کا کوئی جنسی نام نہیں۔ جیسے مختلف جانوروں۔ رنگوں۔ پھولوں اور پھلوں کے نام جدا جدا تو ہیں لیکن سب کو ملا کے ایک لفظ سے نہیں پکارتے۔ یعنی جانور۔ رنگ درخت۔ پھول۔ پھل کے مقابل الفاظ نہیں کہ جن سے مفہوم کلی ادا ہو سکے۔

اب یہ بات بھی غور طلب ہے کہ بنی آدم میں بعض مراسم ایسے عالمگیر ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی طبیعت اُنھیں منظر اراً اختیار کیے ہوئے نہیں ہے بلکہ چونکہ وہ سب ایک مبدو سے ظور پذیر ہوئے ہیں اس لیے اُن مراسم کی پابندی اُنکی سرشت یا جبلت میں ہے مثلاً کسی کی چھینک پر یرحک اللہ یا اسی کے ہم معنی الفاظ بولنے کی رسم بہت قدیم ہے اور نہایت دُرُوبک پہلی ہوئی ہے۔ اس سے کم از کم یہ بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ تمدن میں بھی کبھی اُس جہالت و وحشت میں رو چکی ہیں جس میں اُنکے بہتر سے بجنس اب تک مبتلا ہیں۔ دیکھو۔

صرف یورپ ہی میں نہیں بلکہ ارض ہیودا - شام - مصر - اور ہندوستان تک میں عہدِ مہجری بہت سی نشانیاں اب تک قائم ہیں اور پتھر کے برتن اور پتھری چاقو وہاں ہنوز مروج ہیں۔ مصر کو اور یہودیوں کے رہبان قسٹیس اب بھی پتھر کے برتن پتھری چاقو استعمال میں لاتے ہیں۔ اور یہ صرف اس وجہ سے کہ ایک زمانے میں ہی چیزیں اُن کے آباؤ اجداد استعمال کرتے تھے کیونکہ اُس وقت فلزات کے ظروف و آلات کے تیار کرنے کا کسی کو خیال ہی نہ تھا۔ اب مروہ راہام سے قدآت نے اس رسم کو تقدس کا لباس پہنا دیا ہے اور مقتدایانِ مذہبی کو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اس رسمِ دیرینہ کو چھوڑ کے کسی بدعت کے مرتکب ہوں۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کے تعلقات اور رشتے مانتے کے خیالات کو ترقی ہوئی ہے جس قدر وسعت شایستہ قوموں نے ان معاملات کو دی ہے اور جیسی کچھ اصلاح اور ترمیم وقتاً فوقتاً اس بارے میں کی گئی ہے وہ خود کافی شہادت اس بات کی ہے کہ تمدن تو اس کسی بہتر حالت میں ترقی کر کے آئی ہیں۔

نظریۂ ہبوط کے حامی ڈیوک آف ارگائل کی رائے ہے کہ انسان کی ابتدائی حالت تہذیب و تمدن کی تھی۔ اُنکے نزدیک یہ قومیں جو آج وحشی اور غیر تمدن نظر آتی ہیں یہ اُن ذاتِ برادرِ کما سے خارج کیے ہوئے لوگوں کی اولادیں ہیں جن کو بوجہ اُنکے ادبار و نکبت کے لوگوں نے اپنے سے جدا کر کے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف ہٹا دیا تھا۔ لیکن اس رائے پر یہ بہت صحیح اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اول تو عہدِ تاریخی کے شروع ہونے سے بھی کچھ مدت پیشتر تک یہی لوگ جو خارج البلد کئے جاتے ہیں تاحی امریکہ شمالی و جنوبی - شمالی یورپ - افریقہ کے ایک بڑے حصے - برعظمِ اسٹریلیا - ایشیا کے ایک بڑے حصے اور بحر الکاہل کے خوشنما جزائر میں آباد تھے۔ یعنی دنیا کی آبادی میں بہت بڑا حصہ ایسے ہی وحشیوں سے بسا ہوا تھا اور بہت ہی قلیل حصے میں جا بجا آثارِ تمدن پائے جاتے تھے۔ جس سے ہرگز یہ قیاس نہیں ہو سکتا کہ تمدن لوگوں نے ان کو ذاتِ برادری سے خارج کر کے نکال باہر کر دیا اور اُنھوں نے جنگلوں اور پہاڑوں کو اپنا مسکن بنالیا۔ دوسرے - پیرِ اعظم جن کو اب انسان نے بنا سنوار کے آباد کیا ہے اُس وقت

بالکل اپنی بد و فطرت پر چھوٹے ہوئے تھے اور ان میں کھلے میدانوں اور مرغزاروں کے رہنے والے زیادہ سے زیادہ زراعت و فلاحت کے درجے تک ترقی کر سکتے تھے۔ برخلات اس کے جنگلوں اور پہاڑوں کے بسنے والوں نے بہت کچھ بلند پروازی دکھائی ہے امریکہ ہی کو دیکھو کہ سواحل امیزن اور پیسی کے باشندوں نے (باوجودیکہ وہ شادابا و سرسبز وادیوں میں رہتے تھے) کیا کیا اور کسکیو اور پیرو کے جنگلوں اور پہاڑوں پر بسنے والوں کی ترقی کے سامنے ان کا نام لیتے شرم آتی ہے۔ یورپ میں بھی اسکاٹ لینڈ کے پشت جبل میں تمدن کی وہ چیل ہل رہی ہے جو کسی اعلیٰ سے اعلیٰ تمدن کے مقابلے میں پیش کی جاسکتی ہے۔

سرجان لیوبک لکھتے ہیں کہ میرا تو یقین ہے کہ بڑے بڑے براعظم ایک زمانے میں ایسے انسانوں سے رچے بسے ہوئے تھے کہ جو زمانہ حال کی بدترین غیر تمدن قوموں سے بہتر حالت میں نہ تھے اور اگرچہ یہ مجھ سے بہت بعید ہے کہ میں اسکو تسلیم کروں کہ تمدن کے یہ مختلف مدارج جو آج پیش نظر ہیں ان کی توجیہ تشریح اسباب خارجی سے ہو سکتی ہے یا اس ہمہ اتنا ضرور کہوں گا کہ جس قدر اختلاف و تنوع مختلف قوموں کی ترقی و تمدن میں نظر آتا ہے اسکی کُنہ اس سے معلوم ہو سکتی ہے۔“ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ ان کے نزدیک اس اختلاف مدارج سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نوع انسانی نے کس طرح بتدریج تمدن حاصل کیا اور اعلیٰ درجے کی تمدن تو ہیں کن کن درجات میں ہو کے عروج و سر بلندی کی منزل تک پہنچی ہیں۔ پھر اسی مختلف قوموں کی حالت کے باہمی تقابل سے یہ بات بھی منکشف ہوتی ہے کہ کون کون قوم کس درجے سے کس درجے میں آئی ہے اور ترقی کر کے کس درجے میں پہنچنے والی ہے۔ یعنی یہ اختلاف مدارج تمدن کے اصلی اسرار سے ہم کو مطلع کرتا ہے اور قوموں کا ماضی و استقبال ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خلیق مخالف کے لوگ ان غیر تمدن قوموں کو مثلاً مثلاً پیش کرتے ہیں جو دور دراز جزائر میں آباد ہیں اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انکا ایسے مقام پر آباد ہونا ہی ایک دلیل اس بات کی ہے کہ وہ کسی زمانے میں مہذب اور متمدن تھیں کیونکہ

اُن کا سات سمندر اُس پار ایسے مقامات پر جا کے رہنا اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ کسی وقت میں وہ جہاز رانی کی کسی خاص صورت سے واقف و باخبر اور سمندروں کے پار اُترنے کے وسائل رکھتی تھیں۔ اس دلیل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ قطع نظر اسکے کہ زمین کی حالت میں جو تغیرات از روئے جیا لوجی (علم طبقات الارض) ثابت ہوئے ہیں اُن کے دیکھتے اس بات کے اور بھی بہت سے سبب نکل سکتے ہیں اور یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے انقلاب عظیم یا تغیر ارضی سے ہاں پہنچ گئے ہوں یہ بات بہت زیادہ قابل لحاظ ہے کہ ایسے دور افتادہ مقامات پر پہنچنے کے وہ اس کار آمد فن (جہاز رانی) کو کیسے بھولے اور کیوں اُنھوں نے اپنے تمدن کو خیر باد کہہ کے قطع علاقے پر کمر باندھی اور اپنے کو بالکل سب سے الگ تھلگ اور بے واسطہ کر لیا اور کیوں ایک جزیرے کی سنان اور وحشت خیز سرزمین کے ہو رہے۔ اور اب جو اُن میں جہاز چلائے یا اچھی کشتیاں بنانے تک کا رواج نہیں رہا ہے یہ حالت کیسے پیدا ہو سکی۔ حالانکہ اُنکی ضروریات زندگی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اگر ان فنون سے واقف تھے تو انھیں کبھی نہ بھولتے پس اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی کوشش اور تدبیر سے نہ سمندر پار اُترے نہ دُور افتادہ جزیروں میں از خود جا کے آباد ہوئے۔

آخر میں ایک بہت زبردست دلیل نظریۂ ارتقا کے حامی یہ پیش کرتے ہیں کہ بالعموم غیر تمدن قوموں کے عادات و خیالات اور حرکات و سکنات بچوں کے سے ہوتے ہیں اور اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نوع انسانی کی حالت طفولیت یہی ہے جس میں ہم ان وحشیوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً بعض وحشیوں اور جنگلیوں پہاڑیوں کا بچوں کی طرح کسی چیز کے سمجھنے کی زیادہ کوشش نہ کرنا بلکہ بہت جلد گھبرا کے اُس کوشش سے باز رہنا یا زمانہ موجودہ کے تھوڑے فائدہ کے آگے زمانہ آئندہ کی بڑی اُمیدوں سے دست بردار ہو جانا۔ یا بے سوچے سمجھے اور بے عقل لڑائے محض خطرات قلب اور خواہش نفس پر کام کر ٹھینا۔ ذرا میں ڈر جانا اور گھبرا اٹھنا یا ادنیٰ سے نقصان میں رو دینا یہ سب باتیں وہی ہیں جو عقل ورے کے عام ہونے اور بچہ نہ ہونے کی شائیں ہیں

اور جس طرح بچوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ اُن کی عقل سنجیدہ اور معلومات وسیع ہوتی جاتی ہے اُسی قدر یہ باتیں چھوٹی جاتی ہیں ویسے ہی سوسائٹی کے عالم طفولیت میں غیر متدین لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ حقائق و حواسِ اشیاء کا علم اُن میں بڑھتا ہے اُسی اُن کی معاشرت اور تمدن میں ترقی ہوتی ہے۔ اور جس قدر اُن کے تجربہ کو وسعت ہوتی ہے اُسی قدر اُن کے باہمی معاملات اور تعلقات میں یکجہلی پیدا ہو جاتی ہے۔

تمدن کی بابت قطعی فیصلہ مندرجہ بالا دلائل سے بخوبی واضح ہے کہ جہاں تک قیاس کو دخل ہے یہی رسل بہت مدلل اور مضبوط معلوم ہوتے ہیں کہ

نوعِ انسانی کی رفتار ترقی کی جانب ازل سے مائل رہی ہے اور اسی رسل پر فائدہ حال کے محققین کا غلبہ ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ برطانیہ کا انسائیکلو پیڈیا کے مؤلفین کی بھی یہی رائے ہے اور چونکہ وہ بکثرت ایسے دلچسپ واقعات ثبوت میں پیش کرتے ہیں جبکہ پڑھنا فائدہ سے خالی نہیں اس لیے ہم اُنکا اقتباس ذیل میں درج کرتے ہیں۔

برطانیہ کا انسائیکلو پیڈیا کا خلاصہ ابھی تھوڑا زمانہ ہوا جب تک یہ رسل بہت مقبول تھے کہ زمانہ قدیم میں سوسائٹی کی حالت ایسے نسبت

کس زیادہ مذہبِ شاریتہ تھی اور جو لوگ اس رسل کے ماننے والے تھے وہ آفریش انسان کی ہدایت کو اُس وقت سے منسوب کرتے تھے جو تاریخی روایاتوں اور آثاروں سے کچھ ہی پیشتر کا زمانہ تھا مگر فی الحال یہ رسل زیادہ دائر و سائر ہے کہ دنیا کا تمدن ابتداً ایک عہدِ حجر کے دور سے ترقی پانے کے بتدریج بڑھا ہے۔ اس رسل کے مننے سے یہ لازم آتا ہے کہ مصر بابل۔ اور چین کے قدیم تمدن کے چار یا پنج ہزار برس پر ایک مقدمہ زمانہ کو المصاعف کر دیں کیونکہ یہ تو وہ زمانہ تھا جب ان ممالک کی واقفیت۔ اُن کی صنائع و بدائع۔ اور اُن کے علوم و فنون نہایت متنازعہ و مجرب پر بلند ہو چکے تھے۔ اس رسل کی صحت اُس وقت معلوم ہوتی ہے

سے واضح ہو کہ یہ مضمون انسائیکلو پیڈیا کے مختلف مقامات سے ماخوذ ہے۔

جب مختلف اہل عالم کا تقابل کیا جاتا ہے۔ مثلاً زبان عربی اور زبان عبرانی میں بہت قریبی تعلق ہے اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی ماخذ نہیں ہے بلکہ یہ دونوں کسی اور زبان کی دو شاخیں ہیں کہ جو دونوں کے بہ نسبت قدیم تر تھیں۔ تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ عبرانی زبان کی جو تاریخیں اور سرگزشتیں ہیں اُن سے جس زمانے تک کے حالات کا پتہ چلتا ہے اُس (زمانہ) سے پیشتر کوئی ایک زبان ایسی موجود تھی جس سے صدیوں میں جا کے عبرانی زبان مشتق ہوئی ہوگی۔ اسی طرح اہل ہند۔ اہل میڈیا۔ اہل فارس۔ اہل یونان۔ اہل روم۔ اہل جرمن وغیرہ بھی نہایت قدیم زمانے میں صفحہ ہستی پر یکے بعد دیگرے اسی طرح نمودار ہوئے جیسے انکی زبانیں پیدا ہوئیں۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ اُس سے بھی قدیم تر زمانے میں یعنی اُس سے پیشتر کہ جب یہ قومیں جدا ہوئیں اور آریا قوم کے انتشار کے سبب مختلف اقطاع یورپ و ایشیا میں پہنچیں کوئی اور وحشی قوم موجود تھی جو ایک جداگانہ زبان بولتی اور پولیٹیکل اقتدار میں سرمد تھی اور اسکی آریا قوم قائم مقام ہوئی تھی کہ جو (فی الحال معدوم) آریا زبان بولتی تھی۔ پھر۔ اسی آریا زبان سے سلسلہ کے ساتھ ایسے رد و بدل سے جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا وہ زبانیں پیدا ہوئیں جو تاریخ کے شروع زمانے تک باہد گو غیر مانوس تھیں اور جن کے درمیان ایسا ناؤگ تعلق ہے کہ اُسے نہایت ترقی یافتہ علم اللسان کا ماہر دھونڈ نہ نکال سکتا ہے۔

تہذیب تمدن کی جس قدر اعلیٰ اور ادنیٰ سطحیں معلوم ہوئی ہیں اُن میں انسان کے حالات نہایت عظیم تفاوت رکھتے ہیں۔ لیکن اُنکے مدارج درمیانی جو معلوم ہوئے ہیں وہ اس تفاوت کو اس طرح سلسلہ وار مٹاتے چلے جاتے ہیں کہ پست ترین حالت وحشت سے لے کر بلند ترین تمدن تک ایک ایسا سلسلہ قائم ہو گیا ہے جو کہیں بھی نہیں ٹوٹتا۔ وحشتانہ زندگی پر تفصیل و آرا نظر ڈالنے سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہایت درجہ وحشی انسان اور اعلیٰ درجے کے حیوان میں بجد فرق ہے بلکہ نہایت کم تمدن لوگ بھی اُس ادنیٰ درجے کی اخلاقی اور عقلی حالت

سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں جس میں انسانی قبائل کا بسر کرنا موافق حالات (جیسے گرم آب و ہوا۔ افراط غذا۔ اور ملک و جاں سناں امور سے محافظت کی حالت) میں ممکن سمجھا جاسکتا ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی تمدن کی اکثر مخصوص شانوں کے ابتدائی درجے تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ ایسی زبان بولتے ہیں جو ان کے خیالات کی منظر بنوتی ہے۔ ان کے آلات و اوزار اور ہتھیار (جیسے ہتھوڑا۔ کٹیا۔ برچھا۔ چاقو۔ دھاگہ۔ جال۔ ڈونگی وغیرہ) ایسے ہیں جن کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہایت تمدن قوموں کے یہاں جو اشیاء اس قسم کی مروج ہیں ان کی نہایت اُن گھڑ اور بھدی نقلیں ہیں۔ ان کی تعمیرات۔ جھوپڑے۔ احاطے۔ کھڑے اور کھوئیں اگرچہ بھدسل اور غریباً ہوئے ہیں لیکن انھیں کا چہرہ ہوتے ہیں جو تمدن لوگ بناتے ہیں۔ اسی طرح سیدھے سامے ہتھروں میں جیسے گوشت کے اُٹالنے یا بھوننے۔ کھالوں اور سموروں سے تن پوشی کرنے۔ چائیاں اور ٹوکریاں بنانے۔ شکار کھیلنے کی ترکیبوں یعنی بھندا لگانے یا کٹیا سے پھلی پکڑنے میں اپنے بدنوں کے سنوارنے کی سرت میں اور جو اشیاء روزانہ ہتھ میں آتی ہیں ان پر نقش و نگار کھینچ کے انھیں خوشنما بنانے میں ایک وحشی اور ایک تمدن گردہ کے درمیان جو کچھ فرق ہے وہ کمیت کا ہے کیفیت کا نہیں ہے۔ یعنی دونوں کے افعال و حرکات کی شان ایک ہی ہے۔ فرق جو کچھ ہے وہ زیادتی یا کمی اور نفاست یا سلیقہ کا ہے۔ پھر تعلقات خانگی و استقامت خانہ داری میں۔ معاشرتی انس و محبت میں۔ بچوں اور بوڑھوں کی شفقت آمیز نگاہداشت میں۔ والدین کی اطاعت و رضا جوئی میں۔ قبیلہ کی باہمی حفاظت کے فریضہ میں بزرگوں کے اقتدار امت میں۔ اسلاف کی وضع قدیم کے نباہ میں۔ اور بزرگوں کے دستورات و مراسم کو اپنی زندگی اور فرائض کے رہنما بنانے میں وحشی سے وحشی بھی (جو کمیت میں گرفتار ہو کے ذلیل و خوار یا بالکل مسح نہیں ہو گئے ہیں) کم و بیش اچھی طرح ممتاز نظر آتے ہیں۔ اور بالآخر ان ادنیٰ درجے کے لوگوں میں معمولاً غیر مرنی قوتوں کے عالم پر محیط اور مسلط ہونے کا عقیدہ پایا جاتا ہے جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان قوتوں کی پرستش کسی نہ کسی شکل سے کی جاتی ہے۔ پھر۔

اس حالت سے ترقی کیسے ہوے وحشیوں میں زیادہ صحیح اور باقاعدہ (بلکہ بالامال) زبان۔ نوہیں
 فطرت کا زیادہ علم۔ زیادہ کارآمد اور عمدہ آلات و اوزار۔ زیادہ کامل اعمال صنعت و حرفت۔
 زیادہ جنجی ہوئی ترتیب اور ترکیب حکومت۔ زیادہ باقاعدہ اور فلسفیانہ طریقہ کا مذہب اور
 زیادہ وسیع اور باثبات و جمل طرز عبادت سے اُن کے تمدن اور ترقی کا ثبوت ملے گا۔ اور ان
 دونوں کے درمیانی درجات میں نئے نئے فنون صنعت اور جدید خیالات حکمت ملیں گے۔ جیسے
 زراعت اور کھربانی مٹی کے برتن بنانا۔ ملازمت کے آلات و اوزار کا استعمال کرنا۔ تصویروں
 کے ذریعہ سے واقعات کی رودادیں لکھنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ انہیں مدارج ترقی کے
 برابر برابر وحشی اور غیر تمدن لوگوں کے نشوونما کے درمیان جو مسافت ہوتی ہے وہ طے ہو جاتی
 ہے اور جب یہ مسافت طے ہو جاتی ہے اُسکے بعد تمدن کے مدارج کا بقیہ سلسلہ عام طور سے انسانی
 معلومات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم کو تمدن کی ابتدا اور انتہا اور اُس کے
 درمیانی درجات کا حال اس ترتیب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اُسکا کامل سلسلہ قائم کر لیتے ہیں۔
 تین چار ہزار برس تک کے تاریخی واقعات قبلہ کیے گئے اور محفوظ ہیں۔ اُن سے سبق
 حاصل ہوتا ہے کہ مدت ہائے مدید میں تمدن نے رفتہ رفتہ ترقی کی ہے۔ اس طور پر کہ اُنکا دائرہ علم
 وسیع ہوتا گیا اور حقائق اشیاء کی واقفیت روز بروز جنجی ہوئی اور ٹھیک ٹھیک ہوتی گئی۔ پہلے کچھ
 صنائع و بدائع ایجاد ہوئے۔ پھر اُن میں جدید اختراعات کی گئیں اور پھر انہیں ترقی دی گئی۔
 اور سوشل اور پولیٹیکل حرکات و خیالات میں جمہور کی فلاح و بہبود کا تصور زیادہ پیش نظر ہونے
 لگا۔ اگلے زمانے کے یودیوں۔ یونانیوں۔ اور جرمنیوں کے حالات اُن کے پُرانے کارناموں سے
 معلوم ہوتے ہیں۔ اور اُن کی شاعری اور اُن کی قدیم داستانیں جو اُن کے کارناموں کی سرگزشت
 سے زیادہ گراں قدر ہیں وہ اُن کی اُس وقت کی سوسائٹی کی تفصیلی کیفیت ہمارے سامنے پیش
 کرتی ہیں۔ اور یہ سب ایک سلسلہ ترقی کی خبر دیتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ کیونکر ترقی کرتے کرتے
 اس حالت تک فوہت پہنچی ہے جو اب ہے۔ اس میں جا بجا زوال اور تنزل بھی ہے اور وہ

ایک حد تک عقلی نشوونما کے آثار و نتائج کو تباہ کرنے والا ہے لیکن اس سے حقیقتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ حال کی تمدن قوموں کے اسلاف غیر تمدن تھے اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تاریخ کے احاطہ سے باہر جو نسلیں گزری ہیں اُن کی بھی یہی حالت ہوگی اور اُن سے اوپر کی نسلوں کی حالت قریب قریب ویسی ہوگی جیسی اب کے زمانے کے وحشیوں کی ہے۔ اور چونکہ وہ لوگ اتنے ترقی یافتہ نہ تھے کہ اپنے زمانے کے حالات کی روئادیں چھوڑ جاتے۔ تو اُن سے اسکی کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے آثار و روایا کا رتلاش کرتے یا اُنہیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھ جاتے۔

جو لوگ اس ترقی کے نظریہ (یا نظریہ ارتقا) کے مخالف ہیں وہ اُس عہد میں یا نسبت کو کا زمانے پیش کرتے ہیں جس کی سرگزشتیں بعض قوموں کے پاس موجود ہیں اور جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں انسانی جماعت اُس سے زیادہ ترقی کیے ہوئے تھی جتنی ترقی اب اُس نے کی ہے۔ اور یہ کہ اُنکے اسلاف بلحاظ تمدنی۔ درازی عمر۔ اخلاق و آداب معاشرت اور نیز بلحاظ اپنے عقل و فہم اور چود و ذکاوت کے اپنے اخلاف سے کہیں بڑھ چڑھ کے تھے۔ اُنکا بیان ہے کہ انسان میں فی الحقیقت حالت وحشت و جہالت سے حالت تمدن میں آنے کی استعداد و قابلیت ہی نہیں ہے۔ اُنکے نزدیک انسان کی حقیقی صفات فوق افطرۃ فیضی سے ہو سکتی ہے اور اُنکی رسلے میں یہ جوابِ حشی اور غیر تمدن قومیں ہیں یہ اعلیٰ درجے کی تمدن قوموں کی سطح شدہ اور ملکیت زدہ اولادیں ہیں۔ لیکن ان دلائل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو آلات حجر و طبقات ارض سے برآمد ہوئے ہیں جب اُن کا مقابلہ آج کل کے وحشیوں کے آلات سے کیا جاتا ہے تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم صنعت و حرفت کے لحاظ سے اخلاف بہ نسبت اپنے اسلاف کے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں دنیا کے قریب قریب ہر آباد حصہ میں زمین کے اندر سے پتھر کے آلات و اوزار اور بہت بڑا ہونچکے ہیں اور انہیں آباد حصوں میں اگلے تمدنوں کے مرکز و مستقر جیسے مصر۔ بابل۔ شام۔ ہندوستان چین۔

اور یونان شامل ہیں۔ پس۔ ان آلات سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ان سب ملکوں میں بھی ایک عہدِ حجر گزرا ہے جس میں وہاں کے باشندے فلزات کے استعمال سے ناواقف اور پتھر سے اپنا کام نکالتے تھے۔

ماورائے علوم و فنون اور صنائع و بدائع کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ انسان کی کل سرگزشت ایک سلسلہ ترقی ہے۔ مثلاً۔ ایک وقت میں لوگ صرف کسی چیز سے آفتاب کا سایہ ناپتے اور وقت بتاتے تھے۔ اس نے ترقی کی اور سنڈیل بینی۔ ترکل کی پیری نے ترقی کی اور ارگن (ارغون) تک نوبت پہنچائی۔ مقناطیسی سوئی قطب نما سے نکل کے تاریقی میں جگہ پائی۔ یہ تو وہ حالتیں تھیں جن میں ایک وقت کی بنی ہوئی چیز کو دوسرے زمانے میں لوگوں نے ترقی دے کے کچھ سے کچھ کر دیا۔ لیکن بعض اوقات انسانی عقل کی ترقی سے بالکل نئے نئے امور بھی ایجاد ہوتے ہیں جیسے پنڈولم (لنگر) اور دھانی انجن۔ یہی حال علومِ طبعیہ اور فنونِ تجربیہ کا بھی ہے۔ مثلاً ایک زمانے میں لوگ زمین کو چٹھا اور سطح اور آسمان کو اُس پر بٹھوس گنبد کی طرح چھایا بولتے تھے اور صرف یہی نہ تھا کہ آفتاب کو زمین کے گرد گھومتا ہوا سمجھتے تھے بلکہ آفتاب اور آسمان دونوں کی بابت یہ عقیدہ تھا کہ اُن کو دیوتا لوگ اپنے حسبِ مرضی جس طور سے چاہتے ہیں گھمایا کرتے ہیں لیکن بعدِ چند سے زیادہ صحت کے ساتھ غور و فکر کرنے سے یہ مسئلہ اب بہت یقینی طور سے واضح ہو گئے ہیں کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر اور آفتاب کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ یہی حالت علمِ طبِ معالجہ کی ترقی کی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب جنون۔ برص۔ بخار اور دیگر امراض کی بابت یہ سمجھا جاتا تھا کہ دیو پری کا سایہ اور جنوں کا پھیرا ہے اور اگرچہ ہونزیہ عقاید تھوڑی کمی بیشی یا تبدیلی کے ساتھ آدھی دھنیوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن تشریحِ اجسام۔ تشخیصِ امراض اور علاجِ معالجہ کے جزئیات کی ترقی ان خیالاتِ ناسدہ کو نقشِ بر آب اور باطل ثابت کرتی چلی جاتی ہے۔

نتیجہ حاصل کلام یہ کہ اس قدر گفت و شنید سے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہو کہ جہاں تک عقلِ انسانی

کام دیتی ہے ہر ایک طرح سے جی ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب اس عالم رنگ و بو میں آیا تھا اس وقت اُس کی حالت نہایت سادہ اور طفلانہ بلکہ وحشیانہ تھی اور اُس نے رفتہ رفتہ اتنی ترقی کی ہے کہ بیسیوں صدی کا فضلین بنا ہے۔ مٹروالس انسان کی اس خصوصیت نوعی یعنی اُسکی ترقی اور جدت طرازی کے رُجحان (جس نے اُسے دیگر حیوانات پر شرافت اور فضیلت دے رکھی ہے) پر لکھتے ہیں۔

مٹروالس کی رائے ”اُس وقت سے کہ جب اول اول کوئی کھال اور ڈھنکے کے لیے ہتھال کی کئی تھی جب ایک بے انگم پرچھاٹکا رمارنے کے لیے کام میں لایا گیا تھا جب شروع شروع آگ سے کھانا پکا یا گیا تھا۔ اور جب سب سے پہلے زمین میں کوئی بیج بویا وقت لگایا گیا تھا فطرت میں ایسا انقلاب عظیم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسا انقلاب ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ ارض میں ازل سے نظر نہیں آتی۔ کیونکہ انسان ہی کی پیدائش سے ایک ایسا وجود معرض نمود میں آیا تھا جو زمانے کے انقلاب کے ساتھ منقلب ہو جانے والا نہ تھا بلکہ وہ ایسا وجود تھا جو ایک حد تک فطرت پر اس لحاظ سے غالب تھا کہ وہ فطرت کے حرکات کو سمجھتا۔ اُسے قابو میں کر لینا اور اپنی راہ پر لگانا جاتا تھا۔ اور نہ صرف جماداتی تغیرات سے بلکہ اپنے نفس کی ترقی سے اپنے آپ کو فطرت سے ساز و بار بنا سکتا تھا۔

طریقہ تحقیقات اب ہم صرف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نوع انسان کی تاریخ لکھنے والوں نے جو تحقیقات کی ہے وہ کیونکر کی ہے اور اُس سے کیا ثابت ہوا ہے یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ دنیا کی نہایت قدیم قوموں کے حالات تاریخوں سے بہت کم معلوم ہوتے ہیں۔ جو قومیں تاریخی ذخیرہ رکھتی بھی ہیں وہ بھی بہت زیادہ قدیمت کی خبر نہیں دیتیں اور ان پر نہ کسی چینی کی نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اُن سے چارپنج ہزار برس کے حالات صرف چند ملکوں اور قوموں کے دریافت ہو سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں اور قوموں کے حالات اتنے زمانے کے بھی نہیں معلوم ہو سکتے۔ اس لحاظ سے اہل تحقیق نے

تاریخ انسان کے دو دور قائم کیے ہیں۔ ایک عہد تاریخی کہلاتا ہے جس کے حالات و واقعات تاریخوں میں محفوظ ہیں گو کہ وہ ناقص اور نامکمل ہی کیوں ہوں، دوسرا عہد ہجو مقدمہ تاریخی کہلاتا ہے یعنی جس وقت کے بابت کوئی روئےداد لکھی ہوئی موجود نہیں۔ اور اس عہد کا جو کچھ بھی حال تحقیق ہوا ہے وہ آثارِ قدیمہ کی چھان بان اور طبقاتِ ارض کی کھود کھا دے سے تحقیق ہوا ہے۔ یعنی پُرانی یادگاروں اور زمین کے نیچے دبی ہوئی چیزوں سے ہم کو نہایت قدیم زمانے کے انسانوں کے افعال و حرکات کا پتہ لگا اور ہم نے اُن چیزوں پر قیاسات ہمارے ایسے نتائج نکالے جن سے تاریخ کا ایک سلسلہ مرتب ہو گیا۔ یہ قیاسات اُسی طرح قابل قبول ہیں جس طرح کسی زندہ قوم کے افعال و حرکات سے اُسکی عقل و فرست اور اُسکی معاشرت پر قیاس لگائے جاسکتے ہیں۔ ان قیاساتِ تاریخی کی تفصیل تو ہم آگے چل کے بیان کریں گے۔ سردست ہم مقدمہ تاریخی عہد کے بابت جو کچھ اکتشافات ہوئے ہیں اُنکو مختصر بیان کرتے ہیں۔

قیاساتِ تاریخی کی تفصیل واضح ہو کہ اہل تحقیق نے انسان کی ہدایتِ حال میں تمدن کے چار دور قائم کیے ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جس میں انسان دیگر حیوانات کے ساتھ گھلایا رہتا تھا۔ اُسکے گرد و پیش نہایت عظیم الجثہ اور بہت ہی زبردست جانور تھے کہ جن کا اب صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ بعض مقامات پر نہایت نیچے کے طبقاتِ ارض میں اُن کے ڈھانچے نکلے ہیں۔ اُس وقت انسان کی حالت محض چار پاؤں اور درندوں کی سی تھی۔ اور غالباً اُسکی زندگی اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہ تھا۔ اُسکو کھانے کے واسطے جنگلی سیوے اور کمزور جانور موجود تھے۔ اور اُسکے رہنے کے لیے پہاڑوں کی کھوئیں اور درختوں کی سایہ دار شاخیں کافی تھیں۔ پھر ایک دور آیا آج میں انسان نے چھماق اور دیگر پتھروں کے سڈول ہتھیار اور اوزار بنانا اور اُن سے کام نکالنا شروع کیا۔ یہ دور عہدِ حجر کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ اُس وقت انسان کے کل کام یا تو خود اُسکے قوتِ بازو

سے نکلتے تھے یا پتھروں سے۔ پتھر ہی اُس کے آلات حربے ضرب تھے۔ پتھری اُس کے ظروف
اکل و شرب۔ پتھروں ہی میں وہ رہتا تھا اور پتھروں ہی سے اُس کے سب کام نکلتے تھے۔ یہ عہد حجر
تمام اکنافِ عالم میں مشترک ہو۔ اور ہر حصہ دنیا میں زمین کے طبقاتِ زیریں سے ایسے ظروفِ آلات
برآمد ہوئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں ہر نگہ انسان نے پتھروں سے کام لیا ہے
اور جہاں کہیں وحشی لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں وہاں اس عہد کا سلسلہ اب بھی قائم ہے۔ بلکہ
جن مقامات پر فلذات کا استعمال شروع بھی ہو گیا ہے وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس دوسرے
دور میں انسان کو فلذات (یہ استثناء مطلق بعض اوقات زیورات میں استعمال ہوا) کا علم نہ تھا
نہ اُن سے کوئی کام لیا گیا۔ پھر تیسرا دور وہ ہوا جس میں مسی و برنجی آلات و اوزار بنائے گئے
اسے عہد مس و برنج کہتے ہیں۔ اس عہد کا پتہ زیادہ تراشیا اور یورپ کی قدیم قوموں میں ملتا ہے
اور انھیں کے یہاں صدیوں تک یہ عہد قائم رہا۔ لیکن پالینیشیا۔ جنوبی افریقہ۔ اور وسطی امریکہ
(باستثناء میکسیکو اور پیرو کے) میں عہد حجر کے بعد یہ عہد نہیں ہوا بلکہ چوتھا دور (جسے عہد آہن کہتے
ہیں) شروع ہو گیا۔ یعنی وہاں تین ہی دور ہوئے۔ چوتھا دور وہ ہوا جس میں لوہے کا چلن
چلا اور لوہے کے آلات و اسلحہ سب پر فوق لے گئے۔ اس لیے اسے عہد آہن کہتے ہیں۔ اگرچہ
اس عہد میں بھی مسی زیور بنائے۔ اور اوزاروں ہتھیاروں کے قبضے اور تسمے مس و برنج کے بنتے
رہے لیکن اُن کے پھل لوہے کے سوا اور کسی دھات کے نہ بنے۔ اس مقام پر یہ بات خیال میں رکھنا
چاہیے کہ مسی و آہنی دوروں میں بھی پتھر کے ہتھیار اور برتن ہتھال میں پایکھے ہیں اور اس لیے سے کسی قوم میں
پتھر کے کچھ اوزاروں یا ہتھیاروں یا برتنوں کے ٹھنڈے سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہنوز عہد حجر میں ہے۔
تدن انسان کی یہ ایک عارضی جہت ہے لیکن اس سے بنی آدم کے کل متاع کا یہ نہیں
گنتا۔ اس لیے ایسا اور صورت سے بھی ترقی کے مارج بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا دور وہ تھا جب
انسان جنگل کا ایک شکاری تھا کہ وہ مختلف درندوں و پرندوں کو مار کے اپنے لیے قوتِ لایموت
میا کرتا تھا۔ پھر ترقی کر کے اُس نے ماہی گیری شروع کی اور دریائے مچھلیاں مارنے کے واسطے

جال وغیرہ بنائے۔ پھر میوہ برداری پر توجہ کی اور درختوں کے پھل پھلاری کے مرنے سے اس کے کام و دہن آشنا ہوئے۔ اس حالت میں اُسے درختوں کی موقت فصلوں کا علم ہوا اور بالآخر اُس پر تجربہ سے ایسے رموز منکشف ہوئے جن سے اُس نے خود درختوں کا پونا اور لگانا سیکھا اور کاشت کارینا اور کاشتکاری ہی میں اُسے اتنی فلاح اور ایسی فرصت اور فراغت نصیب ہوئی کہ مختلف فنونِ حرفت و مشقت میں اُس نے قدم رکھا۔ اور سوشل خیالات اور پولیٹیکل معاملات کا چرچا شروع ہو گیا۔ مثلاً اسی ترقی کے سلسلے میں شخصی انتقام کی خواہش کی جگہ یہ خیال پیدا ہوا کہ ہر جرم اس وجہ سے سزا کے قابل ہے کہ اُس سے سوسائٹی کے امن میں خلل پڑتا ہو۔ اسی طرح قبیلہ کی حکومت ایک شیخ قبیلہ کے ہاتھوں سے نکل کے متعدد گھرانوں کا ایک مجموعہ بنا اور پھر یہ دائرہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ ملکوں اور قوموں کی حکومت کے لیے ریاست و بادشاہت معرض وجود میں آئی۔ علیٰ ہذا القیاس مذہب کا تخم جو پہلے سے بویا گیا تھا اور بڑا بڑھ کے پھل پھول لانے لگا یعنی پہلے طفلانہ اعتقادات اور اچھے بُرے کی تمیز بزرگوں کے ذریعے سے ہوئی۔ پھر دیندار اور پرہیزگار لوگوں نے بذریعہ وعظ و پند اخلاقی اصول کی تعلیم دی اور مذہب کی پیروی میں مکارمِ خلاق و نیش کی یعنی جو ہمیں تجربہ سے مفید ہر معلوم ہوئیں اُن کے رواج دینے کے واسطے مذہب کے نام سے یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ سعد و مبارک ہیں اور جو باتیں تجربہ سے مضرا و بُری ثابت ہوئیں اُن سے بچنے کے واسطے یا ظہار کیا گیا کہ اُز سے مذہب بد و ناخوش پس رفتہ رفتہ کر کے اُن نیند اور غلطوں نے اپنی ایک جماعت بنالی اور عوام الناس کو اپنا اقتدار گرویدہ و مستعد کر لیا کہ اُن کے اقتدار کے سامنے دنیا وی فرماں رواؤں و دلیلِ شانِ بادشاہوں تک کی گردنیں خم ہونے لگیں۔

اس مقام پر ہم انسانی مذہب پر بھی ایک تحقیقی نظر ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ نبی آدم کا تمدن متعدد حیثیتوں سے اُن کے مذہب سے وابستہ ہے۔ اور اکثر قوموں کے عروج یا زوال میں اُن کا مذہب بہت کچھ دخلِ ثابت ہوا ہے۔ حتیٰ کہ سلف سے اس وقت تک تمدن اور مذہب کی بابت یہ امر زیرِ بحث رہا ہے کہ کون سببِ برادر کون نتیجہ۔ اگلے زمانے کے اہل تحقیق اور نیراہنِ مذہب

اسی کے قائل تھے کہ مذہب سبب ہو اور تمدن اُس کا نتیجہ۔ لیکن آج کل یورپ کے اہل تحقیق اسی کے قائل ہیں کہ تمدن سبب ہو اور مذہب اُس کا نتیجہ۔ بہر کیف چونکہ اس وقت ہمارے مرکزِ غلطیہ امر ہے کہ ہم اہل یورپ کے نتائجِ تحقیقات کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ اُن نتائج کی صحت یا غلطی کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اور وہ لوگ جن کے کان اب تک یہی سنتے رہے ہیں کہ مذہب منِ جانبا شدہ ہوتا ہے اور خدا ہی اپنے کسی برگزیدہ بندے کو ہدایت کے لیے نبی یا رسول بنا کے بھیجتا ہے اور وہ نبی یا رسول جو خود معصوم ہوتا ہو ایک شریعت لاتا ہے اور خدا کی مخلوق کو اپنا نمونہ دکھاتا اور انھیں اخلاقِ حسنہ کی تلقین کرتا اور اُن سے اپنی پیروی کرانا، وہ ہماری تحریر پڑھ کے ہم سے مکذّر نہ ہوں۔ اہل مذہب کے پہلو۔ پہلو دینا میں لاندہ پہلوں کا بھی ایک گروہ موجود ہے۔ یہ گروہ مذہب کے اُن کرشموں کا منکر ہو نہیں سکتا جو انھوں نے قلوبِ انسانی کی تسخیر میں دکھائے ہیں اور عالم کی تاریخ سے اُن ہمہ اوقات کو مٹا نہیں سکتا جو مذہب کے سبب سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن وہ رسالت اور نبوت کا تو کیا ذکر خود خدا ہی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور اس وجہ سے اُسے ان تمام ہمہ اوقات و حوادث کی ایک نہ ایک توجیہ کرنا ضروری تھی۔ اس نظر سے اُس نے بطورِ خودِ عالم اور مافی العالم پر

لے یہ لاندہ بھی ہیں دو طرح کی ہے ایک تو یہ کہ جو تو ہیں
مرد درجہ دشت و جہات میں پڑی ہیں وہ معاش و معاد
دو فوں سے بے خبر ہیں۔ انھیں نہ آغاز کی خبر ہو نہ انجام کی
نہ وہ دین جانتی ہیں نہ دنیا۔ جہالتِ بحت میں ڈوبی ہوئی ہیں
اور نکتہ داد بار میں گرفتار ہیں۔ اور دوسری یہ کہ جو لوگ تہذیب
اور شایستگی میں درجہ ترقی کیے ہوئے، علوم و فنون کی
اعلیٰ منزلوں میں پونچے ہوئے ہیں، حکمت اور فلسفہ میں
پایہ بلند رکھتے ہیں اور عقل آزمائی اور بلند پروازی کے زور

میں ہر شے کو علم ہندسہ کے حقائق کی طرح دلیل و برہان اور
خیال و قیاس سے جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جب
خدا کی بے چون و بے چوڑی کو جو عقل و حواس اور دہم و
خیال کی رسائی سے باہر ہے اور جس کے اور اکسے انسانی
اذہان و انعام قاصر ہیں اس طرح سمجھ نہیں سکتے تو سرے
سے اُس کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ دہتر
اور لحد کے جاتے ہیں۔ اور یہاں انھیں لوگوں
کی طرف اشارہ ہے ۱۲۔

غور کیا تاکہ تخلیق عالم کی بابت کوئی دوسرا نظریہ قائم ہو سکے۔ اس کوشش کا جو کچھ نتیجہ نکلا ہوا اس کا اجمالی تذکرہ اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ ناظرین کو اُن بیانات کے سمجھنے میں دقت نہ پڑے جو آگے آئیں گے۔

اہل تحقیق اسے تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان مذہب لے کے پیدا ہوا ہے دینی باتیں اُن لوگوں کے جو بالکل ہی وحشت و جہالت میں پڑے ہوئے ہیں اور سب لوگ ایک نہ ایک نہیں ہیں خیال یا عقیدہ ضرور رکھتے ہیں اور عالم کی تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ نوع انسانی کے افعال و حرکات میں مذہب ایک نہایت بڑا دستِ محرک رہا ہے۔ مذہب نے قوموں کو متفق اور پرانگندہ کیا ہے۔ سلطنتوں کو متحد اور منقسم کیا ہے۔ مذہب نے نہایت جاہلانہ و وحشیانہ افعال کو جائز نہایت ظالمانہ اور مکرور مراسم کو روا رکھا ہے۔ مذہب نے نفس کشی اور ریاضتِ شاذہ اور شجاعت و مردانگی کے کاموں کی ایسی زبردست تحریک کی ہے کہ جس سے بڑی بڑی پُرشوق لڑائیاں اور باجوش و خروشِ معرکہ آرائیاں۔ بغاوتیں اور تلواریں واقع ہوئی ہیں۔ اور مذہب ہی کی بدولت قوموں کو فلاح و شادمانی۔ آزادی اور امن و امان نصیب ہوا ہے۔ کبھی تو مذہب کی یشان دکھائی کہ اُس نے ظلم و جفا کا ساتھ دیا اور کبھی اس نے اُس کا قلع قمع کیا۔ کبھی تو اُس کے سبب سے ایک نیا اور نہایت عمدہ تمدن پیدا ہوا۔ بڑھا اور بچھلا پھیلا۔ اور کبھی وہ ترقی اور علوم و فنون کا سخت حریف و مُدِ ثابِت ہوا۔

اور حسن معاشرہ کی تلقین کرائے۔ اور یہ جو مذہب کی آثار میں بعض قوموں نے کسی کسی وقت کوئی حیرانِ عظم کیا ہے یہ درحقیقت اُس کے پیروں کی صفات اور مگر اہی کے باعث ہوا ہے۔ سچا مذہب وہی ہے جو اپنے بندوں کو کشادہ دل۔ بے تعصب۔ نیکوکار۔ اور بافیض بنائے۔ اور اُن کو عالم کے تسخیر کرنے۔ حقائقِ اشیاء کے جاننا اور اپنی غامضی اور باطنی قوتوں سے کام لینے پر مستعد کرے اور

۱۔ اہل مغرب کا خیال ہے۔ اہل مذہب کے نزدیک کوئی سچا مذہب ایسا نہیں جس کی بنیاد کسی بد اخلاقی پر ہو۔ کیونکہ جہاں تک بلا مشرتوبہ (جو نہ ہی خیالات کے مولد نہشاء رہے ہیں۔ اور جہاں سے ایسے زبردست مذہب پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے سارے عالم پر اثر ڈالا ہے) کی تاریخوں اور دہاں کی مذہبی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ مذہب کی غرض و غایت صرف اسی قدر کبھی گئی تھی کہ بندوں کو خالق کی معرفت

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب کی ابتدا کیونکر ہوئی؟ قبل اس کے کہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے چند امور کا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ مذاہبِ عالم پر غور کرنے کے بعد انہیں اگر مقررہ اصول کے تحت میں لانا چاہیں تو ان کی تقسیم اس طرح ہو سکتی ہے کہ کل مذاہب یا مذہبِ فطرت کے تحت میں آتے ہیں یا مذہبِ حسن معاشرۃ کے پہلے گروہ میں ان سب مذہبوں کو داخل کر سکتے ہیں جن میں اعلیٰ معبود (یا دیوتا) فطرت کے زبردست قومی ہیں۔ چاہے وہ عفریت کے جائیں یا ارواحِ نبیہ یا انسانی صورتِ مخلوق کی شکل میں ظہور کرتے ہیں۔ یا اس سے بھی کچھ بلند درجے پر سمجھے گئے ہوں۔ اور دوسرے گروہ میں وہ کل مذاہب داخل ہو سکتے ہیں جن کا اصلی مقصد انسان کو مکالمہ اخلاق کی تلقین کرنا اور حسن معاشرت کی راہ پر لگانا ہوتا ہے اور جن کی بدولت انسان کو حق و باطل، نیکی و بدی اور حقوق و فرائض کا علم ہوا۔ مذاہبِ فطرت مقدم ہوتے ہیں مذاہبِ حسن معاشرت پر۔ یعنی نوعِ انسانی نے مذاہب کی

۱۔ انسان کی ترقی پر عمومی حیثیت سے جب نظر ڈالی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مذاہب ان کے تمدن کے پہلو بہ پہلو رہے ہیں۔ یعنی جس قدر کہ کوئی قوم زیادہ تہذیب اور تمدن نظر آتی ہے اسی قدر اس کے مذہبی خیالات و معتقدات بھی معقول اور درست ہوتے ہیں۔ اور غیر تمدن قوموں کے مراسم و اعتقادات و عبادات سے جب اٹکا معا بلکہ کیا جاتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ کس درجہ ترقی کردہ حالت میں ہیں۔ چنانچہ مختلف سیاحوں نے غیر تمدنی قوموں کے حالات دیکھے جو کچھ اس باب میں لکھا ہے اس کا اقتباس یہاں درج کیا جاتا ہے۔

انہیں ہوتے انہیں انسان اپنی خواہشوں اور حاجتوں کے پورا کرنے کے واسطے مجبور کر سکتے ہیں ان کے لیے خوں ریزی درکار ہوتی ہے۔ اور انسان جو ان کے نام پر قربانی کرتا ہے اس سے دہراضی اور ترسندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ فانی ہوتے ہیں سد باقی رہنے والے نہیں ہوتے۔ وہ خالقِ فطرت نہیں ہوتے بلکہ فطرت ہی کا ایک جز ہوتے ہیں ان کے یہاں دعا اور عرضِ دعا سے تقریب نہیں ہوتا۔ بلکہ نصی و دسرو سے ہمتا کرے اور وہ اکثر اوقات حسانت کے عوض سیئات کو پسند کرتے ہیں۔ درحقیقت ان ادنیٰ درجے کی قوموں کے مذاہب کے اعلیٰ درجے کی قوموں کے مذاہب سے وہی نسبت ہے جو علمِ سہیت سے نجوم کو یا علمِ کیمیا سے موسیقی کو۔ واقع میں نجوم و نجومی

غیر تمدن قوموں کے مبطلے (عموم) بہ ہوتے ہیں نیک

جادہ پجائی میں پہلے مذاہب فطرت کی منزل میں دم لیا ہے اور پھر مذاہب حسن معاشرت کی سرحد میں قدم رکھا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ آثار قدیمہ کے محققین نے اور ان لوگوں نے جن کو اقوام عالم کے آثار و یادگار کی تفتیش و تفحص کا ذوق تھا یہ قرار دیا ہے کہ جب پہلے پہل انسان نے

ہیئت سے لیکن وہ اسکے علی الرغم ملتا ہے۔ اسی طرح علم کیمیا سے موسیٰ نکلی ہے لیکن جد کا ذراہ پر چلی ہے۔ بالکل ہی حالت و دوسرے طبقات کے مذاہب کی بھی جو تمدن قوموں میں خدا خیر محض اور غیر متدفع میں اسے فخر محض سمجھتی ہیں وہ اپنے خدا کی احاطہ اور بندگی کرتے ہیں اُسے اپنا وسیع بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے گرد و پیش جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ان میں خدا کی محبت سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتیں اور برکتیں تو خود بخود آتی ہیں۔ البتہ جو کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ شریر موجودات کی وجہ ہوئی ہیں۔ مذہبی تصورات کی ابتداء کی تحقیقات کی ترتیب یوں تیار دے سکتے ہیں۔ (۱) لاندہی۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ خدا کے وجود ہی سے انکار کیا جائے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ خدا کی بابت کوئی خاص خیالات ہی نہ ہوں۔ اس حالت میں ایک ہم تصور محض محققین ارواح خبیثہ کے وجود کا اور ایک عام عقیدہ جادو و جادو کا ہوتا ہے۔ زمانہ حال کے بعض محققین کا خیال ہے کہ اگرچہ یہ مخصوصات نہایت ادنیٰ درجے کی وحشی قوموں کے ہیں لیکن فی زمانہ جو شایہ اور مذہب یا نہ تو ہیں ان میں بھی ان امور کا کچھ اثر باقی ہے۔ مثلاً بعض اہل مذاہب کا یہ عقیدہ کہ چند الفاظ و اصوات کے سمجھنے سے ادا کرنے سے کوئی خاص

اثر پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ انسان کے بچ و دسرت یا غریب و امارت یا مرض و صحت پر کچھ تاثر دیکھتے ہیں۔ اسے کسی مذہب کے اہل اصول سے کوئی واسطہ نہیں اور یہ محض انسان کی ایجاد و طبع زاد ہے۔ مذہب نے اگر کہا ہے کہ تو یہی کہا ہے کہ فلاں حالت میں فلاں عبارت و الفاظ کا ورد کیا جائے اور اس سے اگر کچھ مطلب ہو سکتا ہے تو یہی کہ ان الفاظ کے سانی و مفہوم سے قلب پر کوئی خفیل نقش ہو جائے نہ کہ ان الفاظ ہی کو شکل کشا مانیں اور یہ محض انسان کی قدرت ہے کہ وہ الفاظ ہی کو بجائے خود حلال مشکلات ماننے لگتا ہے۔ بہر حال جو قومیں اس لاندہی میں پڑی ہیں ان میں نہ تخلیق عالم کی بابت کوئی خیال ہوتا ہے نہ اخلاق سے کچھ واسطہ۔ حق و باطل کو وہ نہیں سمجھتے۔ خبر و شر کو وہ نہیں جانتے۔ ارواح خبیثہ کی ایک ہیئت البتہ ان کے دل میں سما جاتی ہے اور اس کا بھی زندگیات کو زیادہ ہوتا ہے جس کے سبب سے لوگ راتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ ان میں سے بعض لوگ نہ قانون قاعدہ جانتے ہیں نہ حکومت و عدلت۔ نہ وہ بت رکھتے ہیں نہ تجاؤ بناتے۔ توحید کے قائل ہیں نہ شرک میں مبتلا۔ رُوح یا رُوحانیت کے متعلق وہ بالکل نابالہ ہوتے ہیں اور سوا کھانے پینے ص

اپنی ابتدائی حالت میں آنکھ کھولی اور اپنے گرد و پیش فطرت کی زبردست قوتوں کو عمل کرتے دیکھا اور اپنے آپ کو خطرات و بلیات میں گھرا ہوا پایا تو اُس کے دل میں آثارِ فطرت سے ہم رجا کے خیالات پیدا ہوئے اور اپنے سے کسی زبردست قوت پر تکیہ اعتماد کرنے پر اُس کی طبیعت

اور خوشیاں منانے کے اُنھیں معاش و معاد کی کچھ بھی فکر نہیں ہوتی وہ اگر اُتے بھی ہیں تو باد و گردن اور شب و روز کو جن کے بابت اُن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اُن میں یہ قدرت ہے کہ امراض پر قابو رکھتے ہیں۔ چھپکا و رتھ کو بلا سکتے ہیں اور اسی سبب سے وہ اُن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اُنھیں غیر مرمی قوتوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ سمجھتے ہیں اسی قدر سمجھتے ہیں کہ اجسام فانی کو ایک نفع بعد فنا بھی باقی رہتا ہے۔ چنانچہ جن عزیزوں سے زندگی میں ناراض و کشیدہ ہوتے ہیں اُن کی بابت یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ آسٹ بلا ہو کے لپٹ چمٹ جاتے ہیں اور وہی بیماری جن کے آدمی کی جان لے ڈالتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ ان اجسام فانی میں اور کوئی قوت بجز موجبِ علالت ہونے کے نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ عزیز مرف اُنھیں بے اثر و ال سکتے ہیں مگر فلاح کے سامان ہم پہنچا نہیں سکتے۔ اس حالت کو بزرگ پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اکثر اوقات ادراج جیشہ فقید اور برباد بھی کر دی جاتی ہیں۔ یہ مذہب کی ابتدائی اور نہایت پست حالت ہے۔ جن میں قسب موجودات کا ہونا مانا جاتا ہے۔ جو انسانوں کی طرح مادی نہیں ہوتے لیکن فانی ہونے ہیں

اور اگرچہ بعض اوقات وہ انسانوں سے زیادہ بڑا اور اونٹنی مانے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات اُس سے ضعیف اور بھروسہ کے ذریعے سے اُس کے قابو میں آنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ (۲) فیش پرستی۔ یہ وہ درجہ ہے جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کا اپنی خواہشات کی تکمیل کے واسطے مجبور کر سکتا ہے۔ اس درجہ کی حقیقت میں مذہب سے بالکل بیگانہ اور محض حوصلوں کے عقیدے کو اس اصول سمجھنا چاہیے۔ اسی درجے میں انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ایسی ضرورساں مخلوقات کو اپنا تابع کر سکتا ہے جو اُس کے قابو میں آئے دوسروں کو ایذا پہنچا سکتے ہیں۔ اس حالت میں سب سے بڑا خیال مؤکلوں وغیرہ کا ہوتا ہے۔ اس عقیدے والوں کے یہاں نہ مسند ہوتے ہیں نہ بُت نہ پُجاری۔ نہ قربانیاں نہ دعائیں ان میں تخلیقِ عالم یا حشر و نشر یا عذاب و ثواب کے بابت کچھ خیالات ہی نہیں ہوتے۔ اور تلقینِ اخلاق سے بالکل بیگانہ رہتے ہیں۔ اگرچہ اس قسم کے خیالات سے کوئی قوم اب کوئی نسل انسانوں کی بالکل خالی نہیں ہوتی لیکن زیادہ تر یہ طریقہ اہلِ معش و دیر سے مخصوص ہے اور اس طریقے میں سب سے بڑے کے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ایک فیش کے

مائل ہوئی۔ اُس کی کمزور اور قاصر نگاہ آثارِ نفرت کے حرکات کو احاطہ نہ کر سکی اور اُن کا عیب اُس کے دل پر طاری ہوا اور چونکہ وہ ان آثارِ نفرت کو قابو میں کرنے کی قابلیت سے ناواقف تھا اور خود اپنی قوتوں کا علم نہ رکھتا تھا اس لیے اُس نے آپ کو ایک کمزور حریف سمجھا اور

کہ کسی عہدہ شے کو اپنے واسطے انتخاب کرے تو وہ اپنے سود و ہیود کے واسطے ایک مہبود کی تلاش میں نکلتا ہے جب وہ اس ارادے سے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو جو شے سب سے پہلے اُس کے پیش نظر ہوتی ہے چاہے وہ کتا ہو یا بلی یا اور کوئی نہایت قابلِ نفرت جانور وہ اُسی کو اپنا مہبود ٹھہرا لیتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی پتھر یا لکڑی کا ٹکڑا یا ایسی ہی کوئی بے جان شے بھی نظر آتی ہے تو اُسی کو اُٹھا لیتا اور اُسی سے اپنا دل باندھ لیتا ہے اب اُس کے اوپر بزر و نیاز چڑھائی جاتی ہے اور اُس کی عنف و بزرگداشت کی جاتی ہے۔ لیکن اُس وقت یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر اپنے مفاصل میں کامیابی ہوگی تو خیر ورنہ اُس سے قطع نظر کی جائے گی۔ پھر اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اُس کی شان دوبالا ہو جاتی ہے ورنہ وہ پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے اور اُس کی عنف و بزرگی تشریف لے جاتی ہے۔ اس قسم کے عقائد عالمگیر ہیں مثلاً بعض مقامات پر بعض جانوروں کو لوگ طلسماتی قوتوں سے آراستہ و پیراستہ مانتے ہیں اور اُن کی یہ قدر کرتے ہیں کہ چاندی سونے کی ڈبیوں میں بند کر کے انہیں م

م کے ذریعے سے وہ اپنے دیوتا کو دھمکایا قابو میں لا سکتا ہے اور یہ گویا محض جادو دھنوں کا عقیدہ ہے۔ تمام عالم میں جادوگروں کا یہ پندار ہے کہ اگر وہ اپنے مخالف کی کسی شے کو پکڑ جائیں تو اُس پر اُن کا بس پل سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اُس کے لباس کا بھی اگر کوئی ٹکڑا مل جائے تو اُس سے کام نفل سکتا ہے بلکہ اگر کوئی تصویر بھی بنائی جائے تو ہندوستان میں ٹوٹھ میں یا چورے پر پاش کے پٹیلے بنا کر رکھے جاتے ہیں) تو اس کے ذریعے سے بھی گوند پونج سکتا ہے۔ یعنی اگر اُس نقل یا شبیہ کو کچھ ایذا پہنچائی جائے تو اُس سے اُس شخص کو ایذا پہنچنے لگی جس کی وہ شبیہ ہے۔ فیش پرستی اور بُت پرستی میں فرق یہ ہے کہ ایک بُت خود ہی قابلِ پرستش ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے فیش پرستوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اُس کے ذریعے سے مہبود انسان کے قابو میں ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ خیال صحیح ہے کہ مذہب کے اصلی خصوصیات سے فیش پرستی بالکل بگینہ بلکہ مخالف ہے۔ فیش کے واسطے یہ کچھ ضروری نہیں کہ وہ کوئی خاص شے ہو۔ مثلاً جو اُر کا ایک بھٹا بھی فیش ہو سکتا ہے۔ اُسی یہ صورت ہوتی ہے کہ جب کوئی وحشی اس قصد سے نکلتا ہے

اور آثار فطرت کی بابت اُسے یہی تصور بندھا کہ وہ سب ذی روح اور ذی شعور ہیں۔ اُن میں وہ قوتیں پنہاں ہیں جو نہ دکھائی دیتی ہیں نہ انسان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اور اُن کو عالم و مافی العالم پر اتنا اختیار و اقتدار حاصل ہے کہ جس کا حصر ہو نہیں سکتا۔

۴ اپنے پاس رکھتے گلے میں لگاتے یا بار بار مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اُن کی وجہ سے وہ آزار سے محفوظ رہیں گے۔ بجا ریا تنواری بندوق سے زخمی نہ ہوں گے۔ اہل ہندستان اپنے بچوں کے گلے میں بعض جانوروں کے ناخن یا ٹہنیان مالتے ہیں۔ کیا عجب جو اس کی بھی علت یہی کچھ ہو

(۳) ٹوٹم پرستی۔ یا پرستش فطرت جس میں شجر و حجر دیا اور جانوروں کی پرستش کی جاتی ہے۔ اس حالت میں ہونے کے ایک وحشی فیش پرستی کو لازمی طور سے ترک نہیں کر دینا کیونکہ فیش پرستی کا رواج دنیا کی قریب قریب ہر قوم میں تھوڑا بہت ہے۔ بلکہ جب انسان ترقی کر کے اس درجے میں آتا ہے تو زیادہ اعلیٰ اور کم مادی مخلوقات کے ماننے کے عقیدے کو مسترد کر دیتا ہے۔ اس حالت میں شجر و حجر دیا اور پہاڑ۔ اجسام ذی روح اور اجرام فلکی سب کی پرستش ہونے لگتی ہے۔ البتہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ معبودوں کی بابت یہ خیال باقی نہیں رہتا کہ انھیں جادو منتر کے زور سے قابو میں لاسکتے ہیں۔ تاہم وہ معبود خالق نہیں مانتے جاتے۔ نہ وہ نیکیوں کی جزا یا گناہوں کی سزا دے سکتے ہیں۔ فیش پرستی اور ٹوٹم پرستی میں فرق یہ ہے

(۴) شامال پرستی۔ ٹوٹم پرستی سے شامال پرستی صرف

اس بے میں جُدا ہے کہ اس میں معبود ہماری اسی زمین پر رہتے ہیں لیکن اُس میں وہ عام طور سے اپنے ایک جُدا جُدا عالم میں رہتے ہیں اور وہ اس سے کم سروکار رکھتے ہیں کہ اس عالم میں کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ اس طرز کے اشتقاق سائبریا سے ہے۔ جاں شامال لوگ اس کے مدعی ہوتے ہیں کہ اُن میں کوئی روح حلول کرتی ہے ۲

اور جس کے مقابلے میں انسان ضعیف البنیان سر اٹھا نہیں سکتا۔ اس حالت میں انسان اپنی باطنی قوتوں سے بے خبر دوسری مخلوقات کی قوتوں کے بارے میں ایک مبالغہ آمیز اور پُر اسرار تصور میں مبتلا۔ اور غور و فکر اور استدلال کی مشق نہ رکھتا تھا اُس کے

کردیتا ہے۔ اور انھیں یہ قوت دیتا ہے کہ وہ جاں چاہیں خلق کی نگاہوں سے پوشیدہ چلے جاسکتے اور اپنی اواز کو نہایت درجہ بعید فاصد پر پہنچا سکتے ہیں۔

(۵) بُت پرستی۔ انسانی ترقی کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اُس نے مذہب کی ایک یہ صورت قرار دی کہ کچھ معبود مقرر کر کے اُن کی خشکیں اختراع کیں اور اُن کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ وحشی ہیں اور جنہوں نے کچھ بھی ترقی نہیں کی ہے اُن میں توں کے پوجنے کا طین نہیں ہے۔ بلکہ وہ فیتش پرستی ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

فیتش پرستی میں معبود کا تصور اتنا با عظمت و جلال نہیں کہ انسان اُس کے سامنے سر جھکائے۔ اُس میں تو نہایتنا زبردست ہوتا ہے کہ اپنے معبود پر اپنا سکہ بٹھا سکتا ہے۔ علی العموم ایک بُت انسانی شکل میں تشکیل کیا جاتا ہے۔

اور بُت پرستی کو نہایت قریبی تعلق مذہب کی اُس صورت سے ہے جس میں اسلاف کی پرستش کی جاتی ہے۔ اسکی علت یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کے خیال میں موت اور زندگی میں نہایت درجہ مشابہت و مماثلت ہوتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سونے کی حالت میں انسان

جس کے نام سے وہ بات چیت کرتے ہیں اور جس کے ذریعہ سے وہ سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں زمانہ آئندہ کے بات پیشین گوئی کر سکتے ہیں۔ اب تک جن مل عقائد پر ہم نے

غور کیا ہو اُن میں جو معبود تھے وہ ہر شخص کو نظر آتے تھے اور ہمارے درمیان میں موجود ہوتے تھے لیکن آپ اس درجے میں پہنچ کر مذہب کا کسی قدر بلند تصور چاہے پیش نظر اور کم کو ز خاطر ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ نام سابر یا سے نکلا ہے لیکن یہ طرز خیال بہت دور تک پھیلا ہوا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی ترقی کے مابین میں ایک ضروری درجہ ہے۔ اس

حالت میں انسان کو یہ تصور ہوتا ہے کہ اُس میں رہا نہایت سرا کر جاتی ہے اور اُس کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ایزدی پیغام ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس وقت وہ نہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے نہ اپنے کانوں سے سنتا ہے نہ اپنی زبان سے بات چیت کرتا ہے

یہ حالت قریب قریب وہی ہے جو ہمارے یہاں اکثر لوگوں میں (جن پر جن پر ہی کا سایہ ہوتا ہے یا جو آسیب زدہ کہلاتے ہیں) پائی جاتی ہے۔ انھیں میں سے اکثر لوگ یہ بات دگراف کرتے ہیں کہ اُن میں خدا اس طرح سما جاتا ہے کہ وہ اُن کو نہایت مخفی خزانوں اور غیب کی باتوں سے مطلع

تخیل نے انھیں اتنا رفق و نصرت کو محسوس کیا کہ انہوں نے عورتوں، دیوانوں اور پراسرار مخلوق کی ڈراؤنی شکلوں میں مشکل کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔

یہ اصلی تھم رہی تھی ہے مذاہب کی اور انسان کی ابتدائی زمانہ کی جہالت و وحشت

بے حس و حرکت ہوتا ہے مگر بے جان نہیں ہو جاتا موت میں بھی اُس کی کچھ ایسی ہی حالت ہوتی ہوگی اسی وجہ سے اکثر لوگ اپنے مرے ہوئے عزیزوں کو روٹی یا پنڈے (دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بعد مرنے کے بھی کھائے اور پینے کی خواہشوں میں گرفتار ہیں اور جو کھانا پانی اُن کے نام پر دیا جاتا ہے وہ جینے انھیں پہنچ جاتا اور اُن کے کام آتا ہے۔ بلکہ بہت لوگ یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ فصل کی چیز جو مرنے والے کو زندگی میں مرغوب تھی وہ ضرور اُس کے نام پر نکالی جائے اور بہت لوگ اپنے عزیزوں کے نام پر پینے اور پھینے کے سامان، زیور اور سواریاں اور خانہ داری کی چیزیں بھی نذر کرتے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے کہ مرنے والے کو دوسرے عالم میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی اسی طرح بہت لوگ مردوں سے منتیں ماننے اور دعائیں مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اُنکی قوتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جو کام جیتی زندگی وہ نہیں کر سکتے تھے وہ مرنے کے بعد کر سکیں گے۔ اسی سلسلہ پرستی میں بعض قوموں نے اپنے اسلاف کی یاد تازہ رکھنے کے واسطے انکی تصویریں کچھائیں اور مجھے بولے۔ اور اُنکو چندے محبت اور شوق کی کٹا ہوں سے دیکھا۔ پھر بزرگوں کی عظمت و تقدس کے خیال نے اُنکی شبیہوں اور صورتوں کو بھی تعظیم و تکریم کا لباس پہنا دیا۔ اور نہ صرف یہ عظمت انھیں کا خیال اخلاق کو اسلاف کی پرستش کے دھڑے پر لے آیا۔ پھر انسانی ترقی میں جس قدر حکومت و اختیار کے مرکز قائم اور بادشاہ ہوتے گئے اور جس قدر خود مختاری اور قہاری کی شان ان میں برپا ہوئی گئی اُسی قدر زیادہ ان کے ظل اللہ بلکہ مہمود و مسعود ہونے کا خیال مضبوط ہوتا گیا۔ اُن کے عرب و حلال سے طبائع طبیعت زندہ اور محبوب ہوئے اور ان کے ادب و آداب کا خیال بڑھتے بڑھتے پرستش کی حد تک پہنچ گیا۔ اگرچہ اس اسلاف پرستی کی ابتدا ٹوٹم پرستی کے زمانے سے ہو جاتی ہے مگر یہ اُن کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور بت پرستی سے لگ بھگ معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بت پرستی میں شجر و حجر کی پرستش یا کو اکب پرستی کی بہ نسبت عقلی ترقی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ بڑی بات یہ کہ بت پرستی میں آکے انسان کی عبدیت و مہبودیت کا خیال ذرا صاف اور واضح نظر آتا ہے اور اُس نے پستربا نکل ایک کورانہ اطاعت ہوتی ہے

پر نظر کر کے یہ کچھ بعید از عقل نہیں معلوم ہوتا کہ اُس نے اُس نئے عالم میں آ کے فطرت کے شکوہ و شان کے سامنے سر نہوڑایا ہو۔ بہر نوع۔ اس طور سے مذاہب فطرت کی بنیاد پڑی اور اگرچہ متعدد مذاہب فطرت کے تقابل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اُن میں باہم کیسا بڑا اتفاق ہے۔ لیکن باہم اُن میں جو قدر مشترک ہے وہ اُن سب کو ایک مردہ میں

کا چلن ہے اُن کے یہاں موتی پوجن کی علت اسی قدر ہے کہ وہ ایک ذریعہ اور وسیلہ کیسویں خیال کے واسطے ہے اور جو شے پیش نظر ہوتی ہے اُسے محض منظرِ بانی سمجھ کے وہ اُس کے سامنے سر جھکاتے ہیں لیکن بت پرستی کے ادنیٰ مدارج میں وہ مردہ بت پرستی جو جس میں انسان کو اپنے عزیزوں اور دوستوں کے بھوت پریت ہو جانے کا یقین ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی دو مدارج ہیں اعلیٰ مرتبہ تو یہ ہے کہ روح کے بابت یہ عقیدہ ہو کہ وہ بوجہ گناہوں میں آلودہ ہونے کے جیٹ ہو گئی ہو اور ساقی ہو۔ اور ادنیٰ مرتبہ میں آسب و بلا کا عقیدہ ہوتا ہے۔ مثلاً جاہل اور وحشی لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ انسان مر کے بھوت ہو گیا لیکن وہ عذاب و ثواب اور جزا و سزا کے بابت کچھ نہیں سمجھتے بلکہ اُن کے خیالات اسی عالم کو دارالجزا سمجھنے میں محدود رہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی قسمیں کسی عہد کسی یا دنگوئی کے بابت اسی دنیا تک کے لیے محدود ہوتی ہیں (جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ۴

بادشاہوں کی اطاعت میں سب سے پہلا خیال یہ تھا کہ لوگوں نے اپنے بعض انبائے جنس کو غیر محدود طاقت اور قدرت والا مانا اور ادنیٰ درجے کے لوگوں نے انہیں یہ سمجھا کہ وہ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر اور سائے عالم پر قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن اس خیال کا زور اُس وقت تک نہیں سکتا تھا جب تک کہ بادشاہ اور سردار لوگ عوام میں بے غلط تھے کیونکہ اُن وقت اُن کے صفات و اعیان میں اسرار نہ تھے بلکہ اس خیال کی ترقی جی جی ہوئی جب انھوں نے بعد عوام سے اختلاف کم کیا (کیونکہ جب تک کچھ اور پڑھ لکھتے تھے ہوں مذہب کی جھلک نظر نہیں آتی) حتیٰ کہ یہ خیال بھی پیدا ہونے لگا کہ وہ لوگ فانی نہیں ہوتے اور کسی نہ کسی صورت سے زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ چنانچہ بت کے لانا اول کی بابت بھی خیال ہے کہ وہ سدا جیتے ہیں اور انکی روح ایک کالبدِ مافی سے دوسرے کالبد میں چلی جاتی ہے۔

بت پرستی کی سب سے اعلیٰ شان یہ ہے کہ انسان بتوں کو حقیقت قابلِ پرستش نہ سمجھے بلکہ محض عیان گمان اور کیسویں خیال کے واسطے انکو پیش نظر رکھے۔ اور بت تو ہون میں حکمت و فلسفہ

شمار کرنے کے واسطے کافی ہے اور جس قدر تفاوت ہو اُسکی بابت صاف نظر آ رہا ہے کہ بعض نے مردِ ایم اور وسعتِ نظر سے ترقی کے کچھ زیادہ مدارج طے کیے ہیں اور بعض نے بہت کم۔ چنانچہ بعض میں انسان کے روز افزوں علم و آگہی سے اخلاقی خیالات بھی داخل ہو گئے اور معبودوں کی صورتوں میں انسانوں کے خط و خال اور اُن کے افعال میں انسان کے جذبات و رجحانات کی جھلک نظر آنے لگی۔ اس میلان میں اس قدر ترقی کی گنجائش تھی کہ بعض مذاہب میں نہ صرف دیوتاؤں میں اخلاقی حسنہ اور عقل و دانش کے جوہر دکھائے گئے بلکہ مختلف جذباتِ انسانی مجسم اور مشخص کر کے معبودوں کی صورت میں ظاہر کیے گئے۔ چنانچہ ہندوستان اور یونان کے علم الاضمار پر غور کرنے سے اس کا پورا ثبوت ملتا ہے۔ مذاہبِ فطرت کی اس حالت کے ساتھ یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اگرچہ اُن میں آثارِ فطرت کی پرورش کا رِجاء لب تھا۔ لیکن مذاہب کی تاثیرات اخلاقی اثرات سے خالی نہ تھیں اور اُن میں اخلاقی تعلیم و تلقین کا کوئی نہ کوئی شاہد ضرور تھا۔ یعنی اگرچہ انسان محض آثارِ فطرت سے مرعوب ہو کے اپنی نگاہ میں آپ حقیر معلوم ہوتا تھا اور اپنے متاعِ کس کے اظہار میں اور اپنے کولیات سے محفوظ رکھنے کے خیال سے اُن کے سامنے سر جھکا تا اور اُنھیں مؤثر حقیقی سمجھ کے اُن سے پناہ مانگتا اور سرسبز کا خواہش کرتا ہوتا تھا لیکن یہی رعب اُسکے بیم ورجا کے جذبات کو بھی براہِ غیبت کرتا اور نیکی کرنے اور بدی سے باز رہنے کا خیال پیدا کرتا تھا۔ اور نہ کوکاری سے اچھے ثمرات پانے کی امید اور بدکاری سے بُرا انجام دیکھنے اور گرفتارِ عذاب ہونے کی دہشت دل میں سمائی رہتی تھی۔ اور قوم میں کچھ اشخاص فلسفی یا عقلا یا انبیاء ایسے پیدا ہو گئے جنھوں نے اپنے تخیل کی بلند پروازی یا عقل کی

ہوتا ہوا اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جس قدر دنیا دہی چاہتا
و جذبات سے پاک اور تخصصات و تعینات سے آزاد ہوجاتے ہیں سقید
عالم میں اُن کے تصرفات بڑھ جاتے ہیں اور بوجہ اُنکے بزرگوار اور
مترقبہ نے کے اُنکی شفاعت دوسروں کی آمرزش کا سبب بنتی ہے

کہ ہمارے دید و لکھنوں کے سامنے آئے اگر ہم ایسا
کریں اسی طرح یہ لوگ مرے ہوئے انسانوں سے دعا اور عرض
دعا کا خیال بھی نہیں کرتے لیکن اعلیٰ مدارج میں روح کے
سد اباقی رہنے پر عقیدہ ہونے اور حاجت والی کر کے کا عقیدہ

برتری سے اس امر پر نظر کی کہ مذہب کے فطری حصہ کو اخلاقی حصہ پر ترجیح ہونا اور محض اخلاقی
مذہب کی طرف سے اور عجز و نیاز پر طہارت قلب اور شائستگی اطوار کو فائق سمجھنا چاہیے۔ یعنی آثارِ فطرت
کی پرستش کے عوض نفوسِ انسانی کے تزکیہ پر زیادہ توجہ کرنا چاہیے تو گو ایک وقت میں انکی
اخلاقی تعلیم و تلقین سے ایک عام شورش اور برہمی پیدا ہوئی اور لوگوں نے اپنے معبودوں
کی طرف سے ذرا بھی بے توجہی کو سخت گناہ سمجھ کے ایسے لوگوں کو مرتد اور بد دین جانا اور
ان کے درپے آزاد ہوئے لیکن رفتہ رفتہ کر کے مذہب میں تہذیبِ اخلاق اور تزکیہ باطن کے
واسطے جبرِ نفس اور ریاضات و مجاہدات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور معبودوں کی ذات و صفات
کے تصور میں حکیمانہ اور فلسفیانہ خیالات راہ پانے لگے۔ پھر تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقی
اصول اس قدر غالب ہوتے گئے کہ شایستہ مذاہب میں کورانہ پرستش اور رسم و رواج کی
سخت پابندی اور شعائر مذہبی میں شدت غلو و انہماک نیا نہایت ہو گیا اور پھر مستثنیٰ اوقات کے
جب کہ تعصب نے معتقدانِ مذہب میں جوش و خروش پیدا کیا ہو علیٰ اہموم دنیا میں اچھی زندگی
کے نمونے پابندانِ مذاہب نے دکھائے۔ بالآخر۔ اسی خلل و اختلال سے مذہبِ فطرت کی
مذہبِ حسن معاشرت نے لے لی۔ کیونکہ تمدنی ترقی مذہبِ حسن معاشرت کی تلقین و مواعظ کے
واسطے راستہ صاف کر دیتی ہے۔ اور اگرچہ ایسی حالت میں بھی مذہبِ فطرت کے آثار و یادگار
باقی رہتے ہیں لیکن ان کا غلبہ اور تفوق قائم نہیں رہتا اور بڑے بڑے معبودِ فطرت جدید

وچر کہ ان لوگوں میں شیطان یا ایسے کسی گمراہ کرنے
والے یا بھٹکانے والے وجود کا خیال بھی نہیں ہوتا۔
بعض اہل تحقیق کا خیال ہے کہ ادنیٰ درجے کی قوموں میں
چونکہ مساوات کا خیال غالب ہوتا ہے اور حالتِ طبیعت
منفلسی و تواضعی۔ غلامی اور مولائی کے جھگڑے
کچھ بڑے نہیں ہوتے نہ وہ کاروبار یا پیشہ و ہنر کا

۱۔ اخلاق کو مذہب سے جو تعلق ہے اس کے بارے میں
یہ کہا جاسکتا ہے کہ ادنیٰ قوموں میں چونکہ معبودِ انسانی صفات
سے مستفید بلکہ بعض اوقات محض بنیاد ہوتے ہیں اس
سے وہ لوگ گناہ اور مصیبت کی طرف سے بے پروا ہوتے
ہیں اور جب تک ہڈ زبنا کے ذریعے سے اپنے معبودوں
کو راضی رکھتے ہیں دار و گیر سے مطمئن رہتے ہیں۔ یہی

خیالات و موجودات کے ایک تصورِ رحمت کے سامنے پادری ہو جاتے ہیں لیکن ایک اور صورت سے پھر بھی کچھ محبوب ایسے باقی رہ جاتے ہیں جن سے انسان اپنے بیم ورجا کے خیالات وابستہ رکھتا ہے۔ مصیبتوں میں ان سے عرض حاجت کرتا ہے، تکلیفوں میں اُٹھتی دوائی دیتا ہے۔ پریشانیوں میں اُنکی مفتیں مانتا ہے۔ عہد و مواعیت میں اُنکے ناموں پر حلف اُٹھاتا ہے۔ اور کامیابیوں اور مسرت کے موقعوں پر اُن پر نذر دنیا زچرٹھاتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہوتا ہے جس میں ہم شاعرِ فطرت کی جگہ ارواح، ائمہ، مؤکل، ملائکہ، یا ادلیا و شہداء جاتے ہیں کیونکہ اُس وقت یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ تمام عالم ایک مافوقِ افطرۃ ذات کے تصرف و اختیار میں ہو اور وہی سرخسہ ظاہری حسن و برائتِ ارواح و ملائکہ وغیرہ اُسکے برگزیدہ مخلوق ہیں جنہیں خاص اعلیٰ قوتیں عطا کی گئی ہیں یا جنہوں نے اپنے ریاضات و مجاہدات سے اپنی روح کو پاک و صاف اور قوی تر بنا لیا ہے۔ اس حالت تک پہنچنے کے مختلف جماعتیں اس وجہ سے متحد ہو جاتی ہیں کہ وہ نجاتِ ابدی کے ایک ہی اصول کی ماننے والی ہیں اور اُنکے اتحاد کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اُس اصول کو قائم رکھیں۔ اُسکی نشو و نما کریں۔ اُسکی دعوت دیں اور تبلیغ کریں اور اُسی پر سب کو کاربند کر لیں اس طور سے یہ مذاہب و اشخاص منفرد کے ہاتھوں قائم ہوتے ہیں اور پھر دوسری نسل کے لوگ اُسکے آئین و ضوابط مقرر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اُنکے اصل اصول الہام یا وحی کے دعوے سے اُن تک پہنچے اور جس شخص نے اُنکی تبلیغ کی ہے وہ کوئی واجبِ تعظیم رسول یا نبی تھا

م تعظیم ہوتی ہے جو لازمہ تمدن ہے اس لیے اُن میں رنج و جہاں کی ترغیب کے سامان ہوتے ہیں نہ زیادہ معائب اور اس لیے اُن میں اخلاقی قوت زبردست ہوتی ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمدن کی ترقی سے انسان کے اخلاقی خراب و رُمن میں عیوب پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ تمدن تو صرف ہمارے سامانوں کو بڑھاتا ہے۔ ہماری عزیمتوں کو بلند کرتا اور ہم کو ایک اعلیٰ اور عمدہ زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے۔ اب اگر ادنیٰ قوتوں میں جو بزرگمانی کے بعض عیوب نظر نہیں آتے تو یہ کیا ہی ہے۔ جیسے درندہ و پرند جلد ہائے دو خوش گو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اُن میں کوئی اخلاقی قوت نہیں دیکھتے

بلکہ بعض اوقات جوش عقیدت میں وہ اُسی کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔

مختصر یہ جو کہ زمانہ حال کے اہل تحقیق مذہب کو انسانی اختراع مانتے اور اُس کی ترقی کو انسانی تمدن اور علم کی ترقی سے وابستہ جانتے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال جو کہ جن مقامات پر تمدن کے معتد بہ اجزائے ترقی کی لیکن اُسی تناسب سے حقائق اشیا کا علم نہیں بڑھا (جیسے پیرد اور میکس ویں) وہاں ایزوی قوت اور قدرت کے بابت تو زیادہ صحیح خیال پیدا ہوا لیکن اُسکی ماہیت ذات کے تصور میں کچھ ترقی نہ ہوئی اور اس وجہ سے وہاں مذہب پر ہول اور وہشت غالب رہے اور انسان کو اپنے ضعف و کمزوری کا احساس زیادہ رہا۔ پھر تدریج جس قدر نوامیس فطرت اور اشیا کی حقیقت و ماہیت کا علم بڑھا انسانی نفوس میں زیادہ کشادگی اور قوت بڑھتی گئی۔ مثلاً اول اول انسان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا نے اس زمین کو پانی کے اندر سے اُبھارا اور اُسے انسانوں کا مسکن بنایا۔ بعد ازیں اُس نے یہ سمجھا کہ زمین اور پانی

اہل تحقیق نے مذہب کی بابت جو لمبے قلم کی جو اُس کے متعلق اتنا کہ دینا ضرور ہو کہ جس قدر نتائج اُنھوں نے نکالے ہیں وہ محض قیاسی ہیں اور منطقی اصطلاح میں قیاس مفید یقین کو نہیں ہوتا۔ جو شہادت ہوتی ہمارے پیش نظر کو اُس کی کسی طرح یہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی جو کہ مذہب کلیہً ایجادِ بندہ ہے۔ اہل مذہب کا یہ دعویٰ کہ اُنھیں مذہب کی تعلیم بذریعہ وحیِ امام ہوئی ہے۔ اس شہادت سے باطل ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس کے مدعی ہیں کہ مذہب اور سچا مذہب وہ ہے جس کی تبلیغ کسی نبی برحق یا رسول برحق نے کی ہو۔ اور اسکے علاوہ جس قدر عقائد و عمل ہیں وہ مذہب کے نام سے موسوم کیے گئے ہیں لیکن

درحقیقت وہ انسان کے واجہہ غلاق کی طبعاً وہ ہیں اور اہل تحقیق نے محض اُن کی وجہ سے دھوکا کھایا اور کُل مذہب کا ایک سلسلہ قائم کر کے سرے سے مذہب کو انسانی اختراع سمجھ لیا ہے۔ اس دعوے پر دلیل یہ کہ جس قدر نبی برحق سلف سے اب تک گذرے ہیں وہ سب بلا کسی استثناء کے اپنے زمانے کے نہایت برگزیدہ صاحب تقویٰ و طہارت۔ متصف بہ امانت و ولایت رہتے گو۔ خوش معاملہ۔ حرص و ہوا سے بری۔ مال و منال کی طمع سے پاک سرت شوکت جاہ و حشمت کے شوق سے دور تھے۔ اُن کی عمریں کمال صفائی اور پاکیزگی سے بسر ہوئیں۔ انھوں نے

دونوں ایزدی قوت سے خلق ہوئے۔ کچھ دونوں وہ محض قیامت کو مبعود ماننا رہا مگر بعد چندے اُس نے خیر و شر دونوں قسم کے مبعودوں کا وجود تسلیم کیا۔ اور پھر اُس نے صرف خیر مجسم مبعود کو خدا مانا دیگر مبعودوں کو اُن کا مطیع یا اُس کی درگاہ سے راندہ و منصرف اور ضال و مضل سمجھا پہلے اُس نے صرف بھوت پرست اور

کی تصدیق اور اپنے مابعد آئے والوں کی پیشین گوئی کی اور اُن کی شریعتوں نے سابق شریعتوں میں ترمیم و اصلاح کی۔ اور یہ ترمیم و اصلاح بہ اندازہ قوم کی عقلی ترقی کے ہوئی۔ لیکن ان سب میں توحید۔ نبوت۔ جزا و سزا کے مسائل قدر مشترک رہے۔

اس مقام پر یہ نکتہ قابلِ غور ہے کہ قریب کل شائیتہ مذہبوں میں (یعنی ایسے مذہبوں میں جنہیں اپنے الہامی ہونے کا دعوے ہے) کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوگا جن میں متعدد او معتقادی اور مسائل ایسے نہ ہوں گے جن کو عقل انسانی نے پورے طور پر نہ سمجھا ہوگا یا نہ سمجھ میں آنے کے قابل مانا ہوگا بلکہ اُن کی بابت یہی کہا گیا ہوگا کہ وہ انسان کے فہم سے بالاتر اور اُس کی عقل سے دور ہیں۔ یعنی شرط ایمان بودہ و ندش ایمان بالغیب۔ بہ الفاظ دیگر۔ قریب قریب کل الہامی مذاہب میں جو امور معمولی انسان کے فہم میں آئے

نہایت سادگی اور سکیٹیت سے زندگی ختم کی اور بہت اُن کی کوشش اور بہت اس پر مصروف رہی کہ نئی دم صلح و امن اور پھر دی و موانست باہمی سے بسر کریں۔ اُن میں پاکیزہ اخلاق و عادات پیدا ہوں اور وہ حسن معاشرت کی صراطِ تقیم پر ملیں۔ لوگوں نے انہیں ایذا میں پہچائیں۔ تکلیفیں دیں۔ بخون و دیوانہ کہا۔ ساحر اور جادوگر بنایا۔ لیکن انھوں نے برا نہ مانا۔ اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایسے لوگوں نے نبوت یا رسالت کا دعوے کیا لیکن اس دعوے کی وجہ سے نہ کوئی نفع اُٹھایا نہ کچھ چین پایا۔ بلکہ محض اسی دعوے کے سبب سے اہل زمانہ اُن کے دہپے آزار ہوئے۔ پس عقل اسے قبول نہیں کرتی کہ ایسے بزرگ برگزیدہ معصوم اور خوش اخلاق انسان جن کی سچائی اور بے غرضی کو زمانہ مانے ہوئے تھا عمر بھر میں اگر کچھ جھوٹ بولے تو اُسی قدر کہ نبوت کے مدعی ہوئے۔ پھر مذاہب الہامی کی مسلسل تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثر انبیاء نے اپنے مابعد بنیا

آسیبِ بلا کو اپنے لیے باعثِ پریشانی اور اپنے سے زیادہ صاحبِ قدرت مانا۔ پھر تدریجاً اُس نے صرف ارواحِ طیبہ کو قادر و مقتدر جانا اور بالآخر اس عقیدے کو ایک کریم و رحیم اور عادل ہستی کے عقیدے سے ملا کے اُس نے اخلاق کو مذہب سے پیوند کیا۔ اس سلسلے پر نظر کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر

ہیں وہ تو صاف صاف بنا کر دیے گئے ہیں اور جو اُس سے بالاتر ہیں اُن کی بات یہ کہ دیا گیا ہو اُن کی کُنہ حقیقت پر غور و تامل کی حاجت نہیں۔ اُنہیں بے دلیل و حجت مان لیتا چاہیے۔ اب اگر سائل مذہبی صرف انسان کی تحصیل کے طے نہاد ہوتے تو لازم تھا کہ وہ معمولی فہم انسان سے بالاتر نہ ہوتے اور کم از کم یہ تھا کہ جو لوگ نبوت یا رسالت کے مدعی تھے وہ خود اس کا دعوے کرتے کہ ہمارے فہم و ادراک میں اُن مو کی کُنہ حقیقت آگئی ہے۔ برخلاف اس کے انبیاء معصومین نے ان امور میں اپنی عقل کی نارسائی کا اعتراف اور ”ما عرفناک“ کہہ کے اپنا عجز ظاہر کیا۔ بلکہ جس نبی اُمتی نے اس کا دعوے کیا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے اور اُس کا دین کامل و اکمل ہے اُس نے خود اپنے بارے میں خدا کی طرف سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ”میں صرف ایک بشر ہوں تم جیسا اللہ میں اپنے خدا کا ایک پیغام بربہوں کہ اُس کے حکم تم تک پہنچاتا ہوں۔“

صرف اسی قدر۔ بلکہ عقلِ انسانی کو ہمیشہ ترقی کرنے کے بعد یہ لازم ہے کہ جو امور ایک وقت معمولی فہم انسان سے بالاتر تھے چاہیے تھا کہ دوسرے زمانے کے انسان اُن کے سمجھنے سے قاصر رہتے جیسا کہ کل مسائلِ فلسفہ و حکمت کے بارے میں ہوا۔ برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ الہامی مذاہب کے اکثر عقائد و احکام کی حقیقت و ماہیت اولیت ہمیشہ کمتر محقق رہی۔ پھر الہامی مذاہب کی تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ہر قوم کی شائستگی اور عقلی ترقی کے لحاظ سے اُس کے واسطے شرعی تکلیفات مقرر کی گئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ زمانہ کی ترقی کے ساتھ ہی ساتھ مذاہب میں بھی ترقی ہوئی اور اگرچہ بہت عقائد میں سب یکساں رہے لیکن معاملاتِ عبادت میں متواتر تبدیلیاں ہوئیں حتیٰ کہ بنی آدم پر ایک ایسی شریعت نازل ہوئی جو اُن کے لیے اب الٰہا دہم کا فی دوائی ہوگی اس میں اتنی آزادی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں خلل نہ

انسان بلحاظ علمیت و تمدن ترقی کرتے گئے اُن کا مذہب پاک و پاکیزہ اور لمبہ ہوتا گیا۔ اور اسی سے یہ عقدہ بھی حل ہوتا ہے کہ سائنس میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا (یعنی جس قدر انسانوں کے علوم میں یقینیات اور متحقق امور زیادہ ہوتے جائیں گے) اُسی قدر اُن کا مذہبی خیال اوہام و وساوس سے پاک و صاف اور ارفع و اعلیٰ

بھی ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہی عالم محرک ان حرکات کا کلیۃً یا جزئیۃً ہے اور یہی عالم سے ہمارے رنج و راحت، غم و المات، بیماری و صحت وابستہ ہوتی ہیں اور اسی کے سبب سے اس عالم کون و فنا میں ہر قسم کے تغیرات بطور پیر ہوتے ہیں۔ درخت خود بخود بڑھتا ہوتا ہے، مسینہ پر پھول پھل لاتا ہے۔ پھر بے برگ دیبا ہوتا ہے۔ انسان ایک حالتِ مجبوری میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر عقل و ہوش حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے ایک چل چل پیدا ہوتا ہے اور پھر یکایک اٹھ جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حرکات کا صدور کس سے ہوا۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے اگر شے قدرت کے ہیں جن کی علت و فائیت ہر انسانی اگر وہ اپنی سمجھ و ادراک سے علم کے موافق قرار دے لیتا ہے اور اُسی کے مطابق اُس کے ہم ہوجا کے جذبات اور اُس کے غم و مسرت کے خیالات پیدا

اور انسانی ترقیات میں مزاحم نہیں اور اس میں اتنا لوچ ہے کہ وہ سوسائٹی کے ہر طبقے اور ہر فرد واحد سے ہر حال میں ساز و بار ہو سکتی ہے۔ اسی شرعیت نے دنیا میں ایک اعلیٰ تمدن قائم کیا اور عالم میں شائستگی کا ایک نیا دور شروع کیا۔

اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اہل تحقیق نے جو مدارج مذاہب کی ترقی کے بیان کیے ہیں اور جیسے وہ مذاہب کو انسانی اختراع ثابت کرتے ہیں اُن کے بارے میں اہل مذاہب کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا کی اتنی بڑی کائنات اور اس کی بچید و نہایت مخلوقات کے حالات پر غور کرنے سے ہم پر یہ لازماً منکشف ہوتا ہے کہ دنیا میں مذہبی خیالات کے دو مبداء و ماخذ ہیں۔ ایک الہام و وحی اور دوسرا خود نفس انسان کے تخیل۔ انسان بد و فطرت سے یا مذہب پیدا ہوا ہے اور اُس کے دل میں یہ خیال ضرور کھلتا رہتا ہے کہ وہ اس عالم اجسام کے سوا جس کے حرکات ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کوئی اور عالم

ہوتا جائے گا۔ یہ وہ بات ہے جس کا ثبوت صرف ادنیٰ درجے کی قوموں میں نہیں ملتا بلکہ شامیتہ اور تمدن قوموں کے حالات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً اکثر ترقی یافتہ قوموں میں بھی جہالت کی زیادتی نے سحر و افسوں اور ٹوٹنے ٹوٹنے کے عقائد پھیلا دیے تھے لیکن سائنس کی ترقی سے وہ سب عقائد باطل ثابت ہوئے

ہوتے ہیں۔ انسان کی عقل اسباب و علل کے سلسلے کو ایک حد تک پہنچا کے فہم جاتی ہے اور بالآخر وہی حیرانی جو شروع میں تھی اُس کی طبیعت کو پریشان کرنے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں اُس کی غلطی کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو نبی برحق اور اس کی نصرت کے ذریعے وہ ان اسرارِ مخفی سے مطلع ہوتا ہے اور اُس کی طبیعت قرار و سکون پاتی ہے یا خود کو گمراہ و گمراہی کے واسطے سکین خاطر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اُسے انسان کے تذلل اور عجز کا یقین دلا کے عالمِ طبعی کے احکامِ فانی کی ظاہری شان و شوکت سے مرعوب کر دیتا ہے اور وہ اپنے کو عالم میں مقتدر اور متصرف سمجھنے لگتا ہے۔ چنانچہ یہ بات اہل مذاہب کے مقدس صحیفوں سے بھی ثابت ہے۔ پس۔ اہل تحقیق نے جس امر کو اتنی جستجو اور کدوکاوش کے بعد دریافت کیا ہے اُس کا پتہ ایک صحیفہِ نازلہ میں بخوبی لگتا ہے۔ اور اہل مذاہب کو اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا کہ

جس وقت تک کوئی قوم کسی نبی برحق کی تعلیم و تلقین سے بہرہ مند نہیں ہوتی اُس کے افراد محض اپنے وادہم کی غلاتی پر چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اُن کا دار و مدار تمام تر اداہم باطلہ پر ہو جاتا ہے اور اب اس بات کا فیصلہ کہ وہ اداہم کس قدر عقل و دانائی سے دُور یا نزدیک ہوں گے صرف اُس قوم کی عام معلومات اور اُس کے تخیل کے زور و قوت کے تناسب ہوگا جو قوتیں جہالتِ مغرط میں ڈوبی ہوئی بہائم صفت ہوں گی اُن میں مذہبی خیالات بھی سرسبز و خضر و غلامانہ ہوں گے اور جو قومیں علم و آگہی کے ثمرات سے مالا مال ہوں گی اُن کے متفکرات مذہبی میں بھی شائستگی ہوگی اور اُن کی رسوم میں سفاہت اور اُن کی عادتوں میں سفاکی نہ ہوگی پس اہل تحقیق کے مقابلے میں اہل مذہب کا سلسلہ استدلال یہ ٹھہرے گا کہ خداوند کریم کی عادت یوں جاری ہوئی ہے کہ وہ بنی آدم

اور لوگوں نے ایسے عقائد سے انحراف کیا۔ اسی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ تنگ خیال ہیں جو سائنس کو حقائق مذہبی سے مخالف سمجھتے ہیں۔ محض کوتاہ نظری

کی ہدایت کے واسطے ہر وقت ایک نبی مبعوث کرتا رہتا ہے اور ہر قوم کے واسطے اُس نے ایک

نہ ایک ہادی ضرور بھیجا ہے۔ اس ہادی برحق اور نبی معصوم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خدائی حکام

بندوں تک پہنچائے اور ان کو نیکی اور بدی کی راہ دکھائے اور اپنے افعال و اقوال سے ایک نمونہ

حسن خلق و معاشرت کا اُن کے سامنے پیش کرے اس نبی کی زندگی اور اس کے مرنے کے بعد بھی

ایک گروہ اُس کے معاون اور حمایتی لوگوں کا دنیا میں رہتا ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے اور

خلق کو دین کی راہ پر لگائے۔ لیکن چونکہ انسان ظلم و جبر و جہول پیدا ہوا ہے اور اس کے سینے میں

آرزوؤں بھرا دل دیا گیا ہے کہ جسے عقل سلیم کے مطیع کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اُسے حاصل ہوتا ہے

لہذا وہ بے راہ چل نکلتا ہے یا دیوں کی تلقین کو دل سے فراموش کر دیتا اور ضلالت میں بھٹکتا پھرتا

ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی امت نے چند ہی روز میں اُن کے ارشادات کو بھلا دیا اور شرک میں مبتلا ہو کے گویا بدستی شروع کر دی حضرت عیسیٰ

کی امت نے اُن کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور انیس کی پرستش کرنے لگے۔

اب صرف یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ وہ مذاہب جو الہامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں

اُن کے ماننے والے بھی بہت سے خلاف عقل معتقدات و خیالات میں ڈوبے ہوئے اور سراسر

وہشیانہ و جاہلانہ رسوم اور رواجوں میں جکڑے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں۔ تو تھوڑے غور سے

یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے کہ قریب قریب کل مذاہب کی تبلیغ ایسے وقت شروع ہوئی جبکہ وہ قوم جو

اول ادل غلط صحیح بنائی گئی تھی کفر و ضلالت میں شرابور تھی اور اُس کے کل افراد نے ایک ہی

وقت میں ایک ساتھ اُس مذہب کو اختیار نہیں کر لیا تھا اس وجہ سے اکثر اوقات انسانی طبائع

کے رجحانات مختلف نے اصل مذہب کی شان بدل دی اور بہت سی وہ باتیں جو مذہب بنادیں

جو درحقیقت مذہب کی منافی تھیں۔ پھر جب وہ مذہب مختلف ذریعوں سے دوسری قوموں اور ملکوں میں پہنچا تو خصوصیات قومی و ملکی کی تاثیر نے

ہے۔ سائنس صرف مذہبی غلطیوں اور خطاؤں کی دشمن اور اوہام و وساوس کی رقیب ہے۔ اور سچا مذہب وہی ہے جس کی بنیاد سائنس اور حکمت کے اوپر قائم ہو۔

حضرت کا صاحبِ بحث و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے محض اس سبب کہ وہ اڈالا تھا کہ کہیں اسلام میں ایسی رستی کے عوض شجرِ رستی نہ شروع ہو جائے منہستان میں اس کی یہ نوبت ہو گئی کہ آج ایک درویش کی چڑیا دعا کی پرستش کی جاتی ہے۔ لیکن کیا اس سے مذہب کے دامن پر کوئی دھبہ لگ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب انسان کی اختراع ہے اور اہل ایمان اور صاحبِ بصیرت اسے ہرگز داخل مذہب نہیں سمجھتی

جلوہ گری دکھلائی اور جس طرح ایک تخم مختلف زمینوں میں جُدا جُدا رنگ و بو اور ذائقہ پیدا کرتا ہے اسی طرح مذہبی خیالات میں رنگارنگی پیدا ہو گئی۔ وہ دین جس نے شرک کی بنیاد اُکھیڑ ڈالی تھی جس کے ابتدائی پیروؤں نے توحید میں اتنا اپنے آپ کو رنگ لیا تھا کہ اُس درخت کو جس کے نیچے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گاہ بہ گاہ نشرین رکھتے تھے اور جسے بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تاریخ تمدن

مقدمۃ الکتاب

باب اول

علوم انسانی کی مہتمم بائشان شاخوں میں صرف تاریخ ہی کی شاخ ایسی ہے جس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور جو سب سے زیادہ مقبول و دلپسند ہوئی ہے اور عام راسے ہی معلوم ہوتی ہے کہ سجا لٹ مجموعی مورخین کی کامیابی اُسی قدر ہوئی ہے جس قدر انھوں نے محنت و مشقت کی ہے اور یہ کہ جس قدر اس مبحث پر غور و فکر اور مطالعہ سے کام لیا گیا ہے اُسی قدر زیادہ وہ سمجھ میں بھی آیا ہے۔

تاریخ کی قدر و منزلت کے بارے میں جو کچھ اعتبار و اطمینان ہے وہ عام طور سے پھیلا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخیں کس قدر کثرت سے پڑھی جاتی ہیں اور تمام سلسلہ ہائے تعلیمی میں اُن کا کتنا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ پھر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک طور پر یہ اعتبار و اطمینان نہایت معقول اور سچا بھی ہے نہ اس بات سے انکار

ہو سکتا ہے کہ جو سامان جمع کیے گئے ہیں وہ (اگر مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو) بظاہر بیش بہا اور خوش آئند معلوم ہوتے ہیں۔ یورپ کے تمام بڑے بڑے ملکوں اور یورپ سے باہر بھی اکثر ملکوں کی ملکی (پولیسکل) اور فوجی (میلٹری) سرگزشت پارینہ نہایت ہوشیاری سے جمع اور خوش اسلوبی سے مدون کر لی گئی ہے اور جس شہادت پر وہ مبنی ہے اُس کی بخوبی چھان بین ہو چکی ہے۔ توضیح تو انین کی تاریخ پر بھی بہت کچھ توجہ صرف کی گئی ہے اور اسی طرح مذہب کی تاریخ پر بھی۔ پھر اس سے کچھ گھٹ کے مگر تاہم کافی طور سے علوم تجربیہ (سائنس) علوم ادبیہ (لٹریچر) فنونِ نفسیہ۔ ایجاداتِ مفیدہ اور بالآخر انسانوں کے چال چلن اور اُن کے آرام و آسائش کے طریقوں کے مدارجِ ترقی کے دریافت کرنے پر بھی بہت کچھ محنت کی گئی ہے اور اس غرض سے کہ ازمناہِ ماضیہ کے متعلق ہمارا علم وسیع ہو جائے ہر ایک قسم کے آثارِ قدیمہ کی جانچ پڑتال کی گئی۔ جن مقامات پر کسی قدیم زمانہ میں شہر بسے ہوئے تھے وہ جگہیں کھود کر منے ہوئے نشانوں کا کھوج لگا یا گیا۔ پڑائے سکے زمین کے اندر سے نکالے اور پڑھے گئے۔ کُتا بے اور نوشتے نقل کیے گئے۔ قدیم حروفِ تہجی قائم کیے گئے۔ ہیروغلیفون میں منے پھمائے گئے۔ اور بعض حالات میں مدت کی

ایک مستقل اور عالمگیر طریقہ سے سمجھیں آئے والی شکل میں ظاہر ہونے کے لیے ہیروغلیف ایجاد کیے تھے اور یہ بھی تحقیق ہو گیا ہے کہ تہذیبِ یونانی و رومی غلیفوں کی شکلوں میں تغیرات ہو ا کیے حتیٰ کہ جن چیزوں کی طرف وہ اشارہ کرتے تھے اُن میں اور اُن کی تصویروں میں بظاہر کوئی تعلق باقی نہ رہا اور رفتہ رفتہ کہہ کے وہ اُن آوازوں کے مُطابِق ہو گئے جن سے اُس شے کو بول چال کیا جاتا تھا۔ لیکن اس تبدیلی سے وہ نفوذِ اثر (و کچھ منفرد)

اہلِ تحقیق کہتے ہیں کہ انسانی خیالات کو جس بصر کے ذریعے سے ایک سے دوسرے تک پہنچانے کے واسطے سب سے پہلے جو ترکیب ایجاد ہوئی وہ تحریرِ تصویری تھی۔ مثلاً جب کسی جانور کا تصور دوسرے کے ذہن پر ماحولی کرنا ہوتا تھا تو اُس جانور کی صورت بناتے یا اختصارِ منظور ہوتا تو اُس کے سر اور سینگ کا نقشہ کھینچتے انھیں خطوطِ تصویری کو ہیروغلیف کہتے ہیں۔ پہلے یہ سب سلم الثبوت ہے کہ اکثر اقوامِ عالم نے اپنے خیالات کو

بھولی بسری زبانوں کی از سر نو ترتیب و تنظیم کی گئی۔ بہت سے وہ قوانین قواعد جن کے بموجب زبان انسانی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں دریافت کر لیے گئے اور ان کے ذریعہ سے ماہرین علم اللسان

نہ ایک نام عطا ہوا کیونکہ ہر شے کو انسان کسی نہ کسی طرح پکارتا تھا اور چند مدت میں وہ ان خطوط کو بھی اسی طرح پکارتے لگا۔ رفتہ رفتہ کر کے جدا جدا لفظ اور اس کے رد و بدل سے حروف ہوئے۔

۷ علم اللسان (فالولوجی) وہ علم ہے جس میں انسان کے عالم سے بحث کی جاتی ہے مختلف زبانوں کے قواعد صرف و الفاظ کے اودھ متعلق اصطلاحی اور لغوی معنوں اور اس کے مطالب کے طریقوں پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ متعدد زبانوں کی ساخت اور ترکیب کے مقابل کرنے اور طبقات و درجہ میں ترتیب دینے سے ایسے کلیات قائم ہو جاتے ہیں جن زبان کی پیدائش اور نشوونما کا حال کھل جاتا ہے ایک زمانہ میں یہ خیال دائرہ سار تھا کہ زبان بنی آدم کی خود ایجاد کی ہوئی ہے یعنی جب انسانوں کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے بسرعت پڑھتے ہوئے تصورات ان کے جہانی اشارات اور چہرے کے تغیرات سے بخوبی ادراک ہو سکتے تو انھوں نے طبع سے ایسی آوازیں نکالنا شروع کیں جن کے معنی سمجھو وہی ہونے کے سبب سے باہم سمجھ میں آ جاتے تھے۔ اسی کے مقابل اہل مذاہب کا یہ خیال تھا کہ زبان نبی نابہ سیدہ اور خدا ہی (صفحہ ۴۴ دیکھیں)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱) بالکل معدوم نہیں ہو گئے بلکہ اپنے اصلی مفہوم کے ادا کرنے کے واسطے تھوڑے بہت اتھال میں رہے۔ چنانچہ چین میں اب تک حروف و نقوش دو جدا جدا مستقل ہیں۔ خطوط تصویریں مفرد مرکب الفاظ و تصورات سب کے مفہوم ادا کرتے تھے۔ جیسے آنا کے واسطے ایک اُردو بنا کے اُس کے چپ میں ایک نقطہ دیتے مانتاب کے واسطے ہلالی شکل جس کے اندر ایک لکیر ہوتی ہے۔ ہاتھ کے واسطے برابر برابر تین چٹیاں بنا دیتے۔ بارش کے واسطے ایک مدور لکیر بنا کے اُس کے نیچے کچھ قطرے لٹکتے دکھا دیتے۔ پھر انھیں کے ترکیب دینے سے مرکب تصورات ادا کیے جاتے جیسے آکھ اور پانی کی شکل بنانے سے آنسو مراد لیتے۔ ایک کان اور ایک دروازے کی شکل بنانے سے سُنانے اور سمجھنے کا خیال ادا کرتے۔ اسی طرح مجازہ متعارف کا بھی کام نکالا جاتا جیسے ہاتھ کی شکل بنانے سے کاروباری آدمی مراد ہوتا۔ وقس علی ہذا۔ اسی طور سے اوپر نیچے کا خیال صرف ایک لکیر اور ایک نقطہ سے ظاہر کیا جاتا نقطہ اوپر ہوا تو فوق مراد لیا اور نیچے ہوا تو تحت۔ انھیں خطوط تصویریں کو بعد چندے ایک

کے ہاتھوں اُن تاریک زمانوں کے حالات معلوم کرنے کا کام لیا گیا جبکہ ابتداء تو میں

پرتگال - برٹینی - اسکاٹ لینڈ - آئر لینڈ - فرانس
اطالیہ - یونان - روس - پولینڈ - جرمنی - انگلستان
بالینڈ - ڈنمارک - سوئیڈن - ناروے وغیرہ کی
زبانیں نکلی ہیں اور سمیاطیقی زبان سے عربی - عبرانی -
شامی وغیرہ - علاوہ ان دو بڑی قسموں کے ایک قسم
وہ ہے جس میں کلمات مفردہ ہیں - اس میں سب سے
زیادہ چینی زبان سربرآوردہ ہے اور اسی کے ذیل
میں تبت - سیام - انام اور برہما کی زبانیں ہیں اور
جاپانی زبان اور کوریا کی زبان مشتبہ حالت میں ہیں
پھر ایک اور قسم کی زبان ہے کہ جس میں تو زانی شاخ
زیادہ نمایاں ہے اور اُس میں ایشیا - یورپ اور
آسٹریا کی وہ سب زبانیں - استرا - چینی زبان کے
شامل ہیں جو ایرین اور سمیاطیقی سے مشتق نہیں ہوئی
ہیں - اور علاوہ ان کے افریقہ کی اکثر زبانیں بھی
اسی زمرے میں ہیں یعنی افریقہ کی جو زبانیں سمیاطیقی
نسل سے جدا ہیں وہ اس کے تحت میں آتی ہیں -
اس لئے عالم کی اس تحقیقات سے سب
بڑا کام جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اقوام عالم کی بہت
اور اُن کی بہت قدیم تاریخ کی بابت نہایت عمدہ
شواہد مل رہے ہیں اور جو کہ زبان خیالات انسانی

رکھے اور براہ راست انسان کو سکھائے ہیں -
آج کل کی جدید تحقیق نے ان دونوں نظریوں پر یہ مشہور
چڑھایا کہ جس قدر شواہد ہیں اُن سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ زبان فی البدیہہ اور برجستہ طبع زاد انسانی فطرت کی ہر
اور انسان کی جسمانی اور ذہنی ساخت اور ترکیب کی لازمی
نتیجہ ہے اور اسی طرح اُس کے لیے خاصہ فطرت سے
ہے جیسے چلنا پھرنے - کھانا پینے - سونا جاگنا - اور اسکی
مرضی اور ارادے سے وہ اسی قدر آزاد ہے جس قدر
اُس کے قد و قامت کی دلازمی یا بالوں کی رنگت ہے -
مختلف اقوام عالم کی زبانوں کے تقابل نے
ہر زبان کے ماخذ عیاں کر دیے ہیں اور فی الحال
یہ اسے بہت مقبول ہے کہ کل شامیتہ زبانوں
کا مبداء یا ایرین زبان ہے یا سمیاطیقی اور جن قوموں
میں ان کی شاخیں پھیلی ہیں اُنھیں نے تمدن کے
اعلیٰ مدارج طے کیے ہیں - انھیں دونوں کے تحت
میں جو زبانیں ہیں اُن میں تعریف اور گروان کا قاعدہ
جاری ہے اور ایک مادہ سے متعدد الفاظ مشتق ہوتے
اور جدا جدا طرز سے اپنے مطالب ظاہر کرتے ہیں -
ان میں سے ایرین زبان سے ہندوستان - فارس
افغانستان - کرودستان - بھجرا - اسپین -

اکٹاف عالم میں پھیلی تھیں۔ سیاست مَن کا علم اب خود ایک فن ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے دولت کی اُس غیر مساوی تقسیم کے اسباب معلوم ہو گئے ہیں جس سے معاشرت

اور اصول معاشرت کو لے لیا ہے۔ یا جیسے آج کل

ہندوستان میں انگریزوں کے اعلیٰ تمدن نے نہ صرف

اہل ہند کو مغربی طرز معاشرت کا گرویدہ بنا لیا ہے

بلکہ آج ہندوستان میں جو زبانیں عام طور سے مروج

ہیں اُن میں کثرت انگریزی الفاظ داخل ہو گئے ہیں

اور انگریزی خوانوں کی گفتگو اور انشاپردازی میں صرف

الفاظ ہی نہیں بلکہ انگریزی محاورات۔ اسلوب بیان۔

الفاظ کی ترکیبیں۔ اور تلمیحات گھلی ملی نظر آتی ہیں اور

جس وقت انگریزی علوم و فنون ترجمہ ہوں گے اُس

وقت بہت سے علمی مصطلحات بھی انہیں بانوں میں داخل ہو جائیں

۳ سیاست مَن (پولیٹکس اکاڈمی) وہ علم جو جس

دولت کے پیدا کرے۔ جمع کیے جانے۔ تقسیم ہونے

اور صرف میں آنے سے بحث کی جاتی ہے۔ اگلے

وقتوں میں جب بلاد مشرق میں تمدن ترقی پزیر ہو

قوموں اور ملکوں میں کاروبار دنیوی کے لحاظ سے

ایک درجہ بندی تھی اور مختلف طبقے قائم تھے

اور پیشے اور مہنر میں میراث چلتی تھی۔ اس کی

وجہ سے مختلف نتائج پیدا ہوتے تھے۔ مثلاً اگر

ایک طرف یہ فائدہ تھا کہ میراث کی وجہ سے (صغیر و کبیر)

کی منہر ہو کر رہی ہے اور خیالات معاشرت کا خاکہ ہوتے

ہیں اس لیے اقوام عالم کی زبانوں کی

بسیط تحقیقات سے قدیم معاشرت کی بابت بہت سے

ایسے امور ثابت ہوئے ہیں جو اور کسی طرح ثابت نہیں

ہو سکتے مثلاً تمدن کی تاریخ میں زبان کی تحقیقات سے

یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ اکثر حالتوں میں جب مختلف

قومیں مخلط ہوتی ہیں تو غالب تمدن کی زبان بھی غالب

رہتی ہے اور جس مقام پر ایک قوم دوسری قوم

سے آداب تمدن حاصل کرتی ہے وہاں زبان بھی اسی

جائے پر چلتی ہے اور بیرونی الفاظ و تصورات کو اختیار

کر لیتی ہے۔ جیسے غیر تمدن ترکوں کی زبان میں عربی

کثرت داخل ہو گئی اور اُس وقت کہ جب کُل اسلامی

تہذیب و شائستگی کا سرچشمہ فارس تھا عربی زبان میں

فارسی (عجمی) زبان کی بہت کچھ آمیزش ہو گئی تھی

اسی طرح جنوبی ہندوستان میں سنسکرت اور اُس کی

مختلف شاخوں (پراکرتوں) کے الفاظ اس قدر کثرت

سے لے جٹے ہیں کہ اگر تامل زبان کی انشاء کا ایک

ورق لیا جائے تو وہ اس کی شہادت دے گا کہ کس کس

ایک غیر آریا قوم نے ایک آریا قوم سے مذہب فلسفہ

کی نظم میں بے حد خلل پڑتا ہے۔ اب اعداد کی فراہمی اس سلیقہ سے کی گئی ہے کہ نہ شرا سنانوں

میں اپنا موروثی پیشہ چھوڑ کے دوسرا پیشہ اختیار نہ کرے اور نہ کہ سوسائٹی کا انتظام قائم رہے اور اس میں خلل نہ پڑے باہمی معاملات میں صفائی اور دیانت معاہدہ کی پابندی اور اپنے تولنے میں ایمان داری کی سخت تاکید تھی۔ دولت کی افراط کچھ تحسن نہ تھی اور عیش و تنعم کوئی پسندیدہ بات سمجھی نہ جاتی تھی ایک پیشہ والا دوسرے پیشہ والے سے غلط ہونا نہ سکتا تھا اور یہ باہمی منافرت ہر گروہ کو اپنے موروثی پیشہ سے مانوس رکھنے اور غیر کے پیشہ کے سیکھنے میں مزاحم ہونے کے واسطے کافی تھی۔ ایسی حالتوں میں قومی دولت کا تغیر و تبدل بہت کچھ قومی فتوحات سے وابستہ رہتا تھا اور سلطنت کے داخلی انتظامات میں اس کی جانب سے اتنی بے انتہائی تھی کہ اُس کے متعلق جس قدر مسائل تھے اُن پر غور و فکر کرنا کچھ بہت ضروری نہ تھا۔ انھیں وجہ سے مشرقی ملکوں میں یہ علم نہ ایک مستقل علم کی طرح مدون ہو سکا نہ اُس کے مسائل منقطع یا ہول منضبط ہو سکے۔ لیکن مغربی تمدن نے سوسائٹی کا جو نظم قائم کیا ہے اُس کا پہلا اثر یہ ہے کہ پیشے یا ہنر کسی گروہ یا طبقے سے مخصوص نہیں رہے ہیں ہر شخص اپنے رجحان طبعیت اور اپنی مرضی سے دنیا میں اپنی

پیشوں اور صنعتی ہنروں میں ہر نسل مابعد زیادہ ترقی کرتی تھی تو دوسری طرف یہ نقصان بھی تھا کہ ہر انسان اپنے کاروبار کے اختیار کرنے میں آزاد تھا اور اپنی پسند اور رجحان طبعیت کے موافق پیشہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ایک طرف سوسائٹی کی حالت میں استقلال و ثبات تھا اور جدید انقلابات اور دوبارے سے انسانی قسمیں محفوظ تھیں تو دوسری طرف یہ نقصان بھی تھا کہ جو گروہ کم فائدہ مند یا ضرر رساں محنت و مشقت والے کاروبار کرتا تھا وہ دولت میں بھی بہت کم حصہ پاتا تھا۔ عزت و وقار کے لحاظ سے روز بروز پست ہوتا چلا جاتا تھا اور ایک سخت محنت میں مصروف رہنے اور تفریح و انبساط خاطر میرزا ہونے سے اُسے دنیا میں حیوانوں کی سی زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ ایسی حالت میں جو چیز ملکی یا قومی دولت میں کوئی اہم نتیجہ پیدا کرتی تھی وہ یا تو فتوحات کا جوش ہونا تھا یا اُن امان کے زمانے میں مذہب کی تعلیم اور قوانین اخلاق کی ادب آموزی چنانچہ اُن ملکوں کی شریعتوں اور اخلاقی ملکوں میں بہت باتیں ایسی تھیں جو اس نظم کے قائم رکھنے میں مہین تھیں مثلاً حرصِ طبع کی اس وجہ سے بہت کچھ فائدہ کی گئی تھی کہ کوئی شخص دولت کے جمع کرنے کی محنت اور کوشش

کی مادی فوائد سے متعلق بلکہ اُن کی اخلاقی خصوصیتوں کے بارے میں بھی ہمارا علم بہت وسیع ہو گیا ہے۔ مثلاً مختلف قسم کے جرائم کی تعداد۔ اُن کا باہمی تناسب۔ اُن پر سن و سال ضمیمت تعلیم اور اسی قبیل کے دوسرے امور کا جو اثر پڑتا ہے یہ سب باتیں بہت اچھی طرح معلوم ہو گئی ہیں۔ تحقیق جستجو کی اس عظیم الشان تحریک کا جغرافیہ طبیعی نے بھی بخوبی

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس قدر کسی ملک میں مانگ ہوتی ہے اُسی قدر مدہم ہو چانی جاتی ہے تو اس مسئلہ کے طے ہونے کے بعد سب بڑی بات جو ایک تاجر کو کرنا ہوتی ہے وہ مانگ کی تحقیق ہوتی ہے یعنی اپنے کاروبار کے فروغ پانے کے واسطے اولاً یہ تحقیق کرنا ہوتا ہے کہ بازار میں کس شے کی مانگ زیادہ ہے۔ دوسرے جغرافیہ طبیعی کا موضوع زمین بقیں فطرت نو اس

فطرت ہے۔ اس علم میں زمین۔ ہوا۔ پانی اور اُن موجودات آبی (حیوانی یا نباتی) سے بحث کی جاتی ہے جن میں یہ عناصر مصروف رہتے ہیں۔ اور اُن موجودات کی تقسیم کی تاریخ۔ حدود نہایت۔ طریقوں اور مسمیوں پر غور کیا جاتا ہے۔ اس علم کے پڑھنے سے صرف یہی فائدہ نہیں ہوتا کہ انسان کو یہ تعلیم ہوتی ہے کہ فطرت کی پیداواروں کی نشوونما میں کس طرح ترقی کی جائے بلکہ اُس کی بدولت جو غور و فکر کی عادت اور خوب اشیا پر نظر کرنے کی شوق ہو جاتی ہے اُس سے عموماً عقلی ترقی بھی ہوتی ہے۔ جغرافیہ طبیعی کی تحقیقات (مصفوہ و مکیہ)

بہر اوقات کے واسطے کوئی شکل اور کوئی پیشہ اختیار کر سکتا ہے۔ اب اس نظام کے قائم ہونے میں سب سے پہلے اس کی ضرورت پیدا ہوئی کہ قوموں اور ملکوں میں دولت کے پیدا کرنے کے تقسیم کیے جانے اور صرف میں لانے کے متعلق جن قدر مسائل ہیں اُن کی تفتیح و تفتیک کی جائے۔ حکومتیں اپنی رعایا کی خوشحالی اور اپنے ملک کی فلاح و ہیود کو اب صرف فتوحات اور ملک گیری پر موقوف و منحصر نہیں سمجھتیں بلکہ تجارت اور صنعت و حرفت پر موقوف سمجھ کے اُسی کے فروغ دینے پر ہم تن مصروف رکھتی ہیں۔ مثلاً جب یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ جس قدر کوئی ملک سرے ملک کے ہاتھ اپنے ہاں کی چیزیں زیادہ بیچتا ہے تو اس سے نفع زیادہ اٹھاتا ہے اور جس قدر زیادہ خریدتا ہے تو اس سے قدر کم نفع اٹھاتا ہے۔ تو اس انکشاف سے موازنہ تجارت کا اصول قائم ہوا اور ہر ملک کی یہ کوشش رہنے لگی کہ اپنی محنت اور صنعت سے وہ چیزیں پیدا کرے جو دوسرے ملکوں والے خرید کریں۔ پھر جب

ساتھ دیا ہے۔ موسمی آثار (تغیرو تبدل کے قاعدے) درج رجسٹر کر لیے گئے ہیں۔ پانی کی مساحت کر لی گئی ہے۔ دریاؤں کی پیمائش ہو گئی ہے اور اُن کے مخارج تک کی تلاش کر لی گئی ہے۔ ہر ایک قسم کی فطری پیداوار کی اچھی خاصی دیکھ بھال ہو گئی ہے اور اُن کی محفّی تاثرات و اشکاف کر دی گئی ہیں۔ پھر ہر قسم کی غذا جس سے بقاء حیات ہوتی ہے اُس کی تحلیل کیمیائی کی گئی ہے اور اُس کے اجزاء ترکیبی وزن اور شمار کر لیے گئے ہیں اور اکثر حالتوں میں اُن کا جس قسم کا اثر بدن انسان پر پڑتا ہے وہ قابل اطمینان طور سے محقق ہو گیا ہے۔ پھر اسی کے قدم بقدم اور اس غرض سے کہ انسانی مصلحت کے وسیع کرنے کا کوئی دقیقہ اٹھ نہ رہے اور اُن واقعات کے علم میں جو انسان پر موثر ہیں مبنی ہو سکے دیگر مختلف صنیعات میں ایک بسیط تحقیق و تدقّق کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ چنانچہ

<p>اس شاخ میں جو عمل کیے جاتے ہیں اُن کی دہشیں ہیں۔ اول تحلیل لمناظ کیفیت اور ثانیاً تحلیل لمجاظ کمیت۔ ایک میں کسی مرکب شے کے اجزائے ترکیبی کی کیفیت و ماہیت مزاج وغیرہ اُن کی مقداروں کے دریافت کی جاتی ہے مثلاً صرف یہ معلوم ہونا ہے کہ پانی کن کن اجزاء سے مرکب ہے اور دوسری میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اجزاء ترکیبی کا وزن یا شمار کیا ہے اور از روئے حجم یا مقدار کے وہ کس صیغے مناسب سے یکجا ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جب ایک حصہ ہائیڈروجن آٹھ حصہ آکسیجن سے ملا ہے تو پانی بنتا ہے۔ و علی ہذا القیاس۔</p>	<p>یہ کے تحت میں عموماً کل علوم طبیعی آجاتے ہیں۔ مثلاً اقلیم۔ حرارت۔ چشمے۔ دریا۔ پہاڑ۔ سمندر۔ ہوائیں۔ بارش۔ بادل۔ حیوانات و نباتات کی تقسیم وغیرہ علم کے مباحث سے اس میں بحث کی جاتی ہے۔</p> <p>۳ تحلیل کیمیائی۔ حکمت تجربہ کی وہ شاخ ہے جس کا موضوع کسی مرکب شے کے اجزاء ترکیبی کا افتراق و انفصال ہوتا ہے۔ جیسے پانی کے اجزائے ترکیبی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا علیحدہ کرنا یا ان کے اجزائے ترکیبی کاربن۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جدا جدا کرنا۔ علم کیمیائی اس شاخ کا کلام صرف اسی قدر ہے کہ مرکب در مرکب اور مخلوط القوام بنیاد کے سادہ اور مفرد اجزائے ترکیبی الگ الگ کر دکھائے</p>
--	--

اکثر تہذیب یافتہ اور شایستہ ملکوں کی بابت ہم کو اب یہ معلوم ہے کہ اُن کی موت فوت کا کیا حساب ہے۔ اُن میں شاید وہی بیاہ کیونکر ہوتے ہیں۔ اُن کے بیاہ تو والد و تناسل کا تناسب کس طرح ہے۔ اور اُن کے پیشوں اور حرفتوں کی کیفیت کیا ہے۔ اُن کے بیاہ مزدوری کی اُجرت اور معمولی سامانِ معیشت (جن پر اُن کی زندگی کا دار و مدار ہے) کی قیمت میں کس طور سے اُمار چڑھاؤ ہوا کرتا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے واقعات و حالات ہیں جو یکجا کیے گئے ہیں۔ ترتیب دیے گئے ہیں اور اب اُن سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ نتائج جو گویا کہ تشریحِ اعصاب قومی ہیں اس وجہ سے یادگار ہیں کہ وہ نہایت جزئی و تفصیلی حالات سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں سے ملے ہوئے نتائج ہیں جو اگرچہ کم جزئی لیکن زیادہ بسیط ہیں۔ اب نہ صرف بڑی بڑی قوموں کے افعال و حرکات و خصائص طبعی قلبیہ کر دیے ہیں بلکہ وہ مختلف جرگے اور قبیلے جو ساری دنیا کے کسی معلوم حصہ میں بستے ہیں اُن کو بھی سیاحوں نے بچشمِ خود معائنہ کیا ہے اور اُن کے حالات بیان کیے ہیں اور اس ذریعہ سے ہم لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ انسانی تہذیب اور تمدن کے ہر درجے اور طبقے اور ہر جدید اور مختلف حالت اور حیثیت میں انسان کی صورت حال کا مقابلہ کر سکیں۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ ہمارے انساے جنس کی بابت یہ متوجہ بظاہر ایسی ہے جو کسی طرح ختم ہونے نہیں آتی بلکہ روز بروز اُس کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ یہ کہ اس شوق کے پورا کرنے کے سامان بھی بظاہر ترقی کرتے جاتے ہیں اور یہ کہ اب تک جو کچھ معلومات ماحصل ہو چکی ہے وہ محفوظ رکھی گئی ہے۔ اب ہم ان سب امور کو جب یکجا کرتے ہیں تو ہم کو واقعات کے اُس عظیم الشان ذخیرے کی قدر و قیمت کا کچھ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے جو ہمارے قبض و انقیاد میں ہے اور جس کی مدد سے نوعِ انسانی کی ترقی کی تحقیقات ہو سکتی ہے۔

لیکن برعکس اس کے جب ہم اس بات کو بیان کرنے بیٹھیں گے کہ اس کل مواد سے

کیا کام لیا گیا ہے تو ہم کو ایک بالکل مختلف تصویر کھینچنا پڑے گی۔ بد قسمتی سے تاریخ انسان کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ اگرچہ اُس کے مختلف حصوں کی نہایت قابلیت سے جانچ پڑتال کی گئی ہے لیکن مشکل سے کسی ایک تنفس نے یہ کوشش کی ہے کہ اُن سب کو یکجا جمع کر کے اس راہ کو یقینی طور سے ڈھونڈ نکالے جس سے وہ باہم ربط اور تعلق رکھتے ہیں تحقیق کے اور سب بڑے بڑے میدانوں میں کلیات قائم کرنے کی ضرورت کو دنیا بھر نے تسلیم کر لیا ہے اور اس بارے میں نہایت معقول کوششیں جاری ہیں کہ جزئی واقعات سے صعود کیا جائے تاکہ اُن قوانین کلی کا علم حاصل ہو جن کے وہ واقعات جزئی تابع اور محکوم ہیں لیکن مورخین کے معمولی دھڑے سے یہ اس قدر دُور ہے کہ اُن میں یہ عجیب خیال دائر سا رہے کہ اُن کا کام بس اتنا ہی ہے کہ بعض قسم کے واقعات بیان کر دیں اور کچھ بگاڑ لطف کلام کے واسطے اظہار واقعات کے وقت محض اخلاقی اور سیاسی خیالات جو مفید نظر آئیں اُن کی چاشنی وے دی جائے۔ چنانچہ اس راہ کے کھل جانے سے ہر ایک مصنف جو خیالات کی سستی یا فطری ناقابلیت کے سبب سے اس لائق نہیں ہوتا کہ طبع علم کی بلند ترین شاخوں تک رسائی حاصل کر سکے وہ یہی کرتا ہے کہ کتابوں کی متعدد جلدیں پڑھنے میں چند سال صرف کر دیتا ہے اور پھر اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک مورخ بن بیٹھے اب وہ ایک عظیم الشان قوم کی تاریخ لکھ سکتا ہے اور جس بحث پر وہ قلم اٹھاتا ہے اُس میں ایک مستند شخص سمجھا جاتا ہے۔

اس حقیر معیار کے رواج پذیر ہو جانے سے وہ نتائج پیدا ہوئے ہیں جو ہماری معلومات کی ترقی میں بیکار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ سجات مجموعی تمامی مورخین اس بات سے محض بیگانہ رہے ہیں کہ شروع ہی شروع میں ایسی وسعت نظر سے مبادی فن پر غور کریں کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ جس بحث پر وہ قلم اٹھانے والے ہیں اُس کی کل فطری تعلقات پر اُنھیں عبور حاصل ہو جائے۔ چنانچہ یہ عجیب تماشہ نظر آ رہا ہے کہ اگر

ایک مورخ صاحب فن یا ست مرنے سے واقف ہیں تو دوسرے صاحب قانون سے بے بہرہ ہیں۔ تیسرے صاحب معاملات مذہبی اور تعمیرات اعتقادی سے نا بلد۔ چوتھے صاحب علم الاعداد کے فلسفہ میں کچھ درک نہیں رکھتے اور پانچویں صاحب کا ذہن طبعیات میں مطلق نہیں لڑتا۔ حالانکہ یہ سب امور سب سے زیادہ ضروری اور لازمی ہیں کیونکہ انھیں سے وہ سب اسباب ترکیب پاتے ہیں جو نسل انسانی کی آفتا و مزاج اور رجحان طبعیت پر موثر ہوتے ہیں اور جن میں اُن کا ظہور ہوتا ہے۔ چونکہ ان اہم مسائل میں سے بعض کو ایک شخص نے اپنے ہر لایا اور بعض کو دوسرے شخص نے۔ اس لیے

۱۵ علم الاعداد۔ (سیٹی ٹس ٹس) حکمت عملی کی وہ

شاخ ہے جس کا موضوع اُن واقعات کا جمع کرنا اور ترتیب دینا ہے جو کسی ملک یا قوم کی معاشرت اخلاق اور دولت سے علاقہ رکھتے ہیں۔ اس علم کے دائرہ تعریف میں متعدد مباحث اور مسائل آتے ہیں چنانچہ جو امور بعد تحقیق طے شدہ ہو گئے ہیں وہ حسبِ میل عنوانوں کے تحت میں بیان کیے جاسکتے ہیں۔

(۱) کسی ملک یا قوم میں دولت کی حقیقت۔ بیکے پیدا ہونے اور بڑھنے کے مسائل۔

(۲) تجارت داخلی اور خارجی سے متعلق مسائل۔

(۳) محاصل داخل سے متعلق مسائل۔

(۴) سکے رائج الوقت اور انشا و اجناس کے نرخ

قیمت کے متعلق مسائل۔

(۵) شرح مزدوری و گریہ اور تقسیم پیشہ و حرد سے

متعلق مسائل۔

(۶) رعایا کے مالی تعلقات کے بارے میں سلطنت کی مداخلت کے فرائض سے متعلق مسائل۔

اس علم کے ذریعے سے ہر ملک کی مالی۔ تجارتی۔ علمی۔ اخلاقی اور معاشرتی حالت کا کافی اندازہ ہو سکتا ہے اور باشندگان ملک کی حاجتوں۔ ضرورتوں۔ خوشیوں اور غمبختوں کو معلوم اور اُن کی فوری فراری۔ اُن کے

امراض و آلام۔ اُن کی خوش حالی یا بد حالی کو دنیا کر سکتے ہیں۔ آج کل کی کل ترقی یافتہ اور شایستہ

حکومتوں کا دار و مدار اس علم پر ہے اور اُن کا پورا نظم و نسق اسی پر چل رہا ہے اور بغیر اس قسم کے

سامانوں سے آراستہ ہوئے کوئی سلطنت نگہدار اور رعایا پروری میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ ملکوں کی مردم شماری (صفحہ ۱۲ دیکھو)

بجائے اس کے کہ وہ کیجا جمع ہوتے پر آگندہ اور پائناں ہو رہے ہیں اور اس سب سے بھی تقابل

لیکن وجود ذہنی میں محتاج مادہ کی نہیں ہوتی۔
جیسے حرب - منکث - مستطیل - اس حالت میں جلد
علوم ریاضی (جیسے ہندسہ - ہیئت - جبر ثقیل -

موسیقی وغیرہ) اس کے تحت میں آجاتے ہیں اور
اُس کے موضوع میں کُل وہ اشیاء عالم داخل
ہو جاتی ہیں جن کا تصور ذہن میں کیا جاتا ہے اگرچہ
بعض اُن میں سے ایسی بھی ہوں جو خارج میں
بنیہ مادہ کے پائی نہ جاتی ہوں لیکن جب حکمت طبعی
کو اتنی وسعت نہیں دیتے تو صرف اُنھیں اشیاء
کے علم میں محدود کر دیتے ہیں جو ذہن اور خارج
دونوں میں مادہ کی محتاج ہوتی ہیں۔ اور علوم
ریاضی کو قبل الطبیعیہ کے زمرے میں رکھ دیتے
ہیں۔ یہ تعریف حسب بیان ارسطو اور اُس کے
پیروں کے ہے اور اہل مشرق اسی کو
ماننے ہوئے ہیں۔

اہل مغرب نے فزیکل سائنس کے اصلی
معنی یہ قرار دیے ہیں کہ اُس سے مراد وہ علم ہونا
ہے جو نظام فطرت (یعنی واقعات و حادثات کے
پہلے ظہور سے سرکار رکھتا ہے اس حد تک کہ وہ
واقعات یا حادثات ایک فن کی حیثیت سے

میں جو امور دریافت کیے جاتے ہیں اُن کی غرض
یہی ہوتی ہے کہ رمایا کی حالت مدبران ملک پر واضح
ہو اور سلطنت اپنے فرائض ادا کر سکے۔

۷۷ طبیعیات یا حکمت طبعی (فزیکل سائنس) میں اُن
امور کے احوال کے علم سے بحث کی جاتی ہے جو وجود
خارجی اور وجود ذہنی میں مادہ کے محتاج ہیں یعنی
بنیہ مادہ کے پائے نہیں جاتے۔ مثلاً آسمان زمین۔
شجر و حجر۔ انسان اور بندر۔ کیونکہ ان کا وجود بنیہ
اُس خاص مادہ کے جس کے ساتھ ہو کر وہ موجود
ہوئی ہیں نہ ہمارے ذہن میں اور نہ خارج میں پایا
جاسکتا ہے۔ پس ان موجودات مادی کے حالات
خواص اور تاثیرات کے دریافت کرنے سے جس علم کو
تعلق ہے یا جس علم میں ان کی حقیقت و اہمیت سے
بحث کی جاتی ہے وہی طبیعیات کہلاتا ہے۔ لہذا اس
علم کے موضوع عالم کے کُل اجسام ہیں خواہ وہ فلکی ہو
یا عنصری۔ بسیط ہوں یا مرکب نباتات ہوں یا حیوانات۔

حکمت طبعی کو جب وسعت دیتے ہیں تو اس
وقت وجود خارجی اور ذہنی کی تفریق دور کر دیتے
ہیں اور اس میں ان اشیاء سے بحث کرنا داخل
ہوتا ہے جو وجود خارجی میں تو مادہ کی محتاج ہوتی ہیں

اور موازنہ سے جو اعانت مل سکتی تھی وہ مفقود ہو گئی ہے اور اگرچہ فن تاریخ کے یہی اجزائے ترکیبی تھے لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ اُن کو یکجا کرنا اور یکہرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑھی میں گونہ لانا۔

اٹھارھویں صدی عیسوی کے ابتدا ہی سے بعض بڑے بڑے خوش فکر لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے فن تاریخ کی اس پچھڑی ہوئی حالت پر تاسف کیا ہے اور حتی المقدور اسکے سنبھالنے کی کوشش کی ہے مگر ایسے اتفاقات شاذ ہوئے ہیں۔ اس قدر شاذ کہ یورپ

احاطہ کیے ہیں۔ یہ تو ایک وسیع تعریف ہوئی لیکن محدود معنوں میں اُسے مرثعت طبیعی کا مترادف سمجھتے ہیں اور اُس وقت اُس سے اجسام بحیثیت اجسام کے جملہ خواص و کیفیات کا علم مراد ہوتا ہے یعنی اُنہار طبیعی کی حکمت (در انحالیکہ اُس کے موضوع میں کوئی مقدمہ تبدیلی نہ ہو) اور اُس کے مقابل میں ایک طرف فن کیسا ہوتا ہے جو اجسام کی تفصیل و تحلیل سے بحث کرتا ہے اور دوسری طرف تاریخ طبیعی جس میں نباتات - حیوانات اور جمادات کے کل آثار شامل ہوتے ہیں۔

اس علم کے مبادی میں مسائل کشش مسائل متعلق حرارت و نور وغیرہ ہیں۔ جن میں سے ہر ایک میں متعدد علوم و فنون حسب اگانہ عنوانوں پر قائم ہیں۔

مدون کر لیے گئے ہیں۔ اس کے تحت میں وہ سب علم داخل ہیں جو جاندار اور بے جان اشیاء - ذہنی اور ادنیٰ موجدات سے بحث کرتے ہیں اور اس لیے اُس کی خاص شاخیں یہ ہیں (۱) وہ علوم جن میں حرکت اجسام سے حکیم وہ کسی قوت سے متاثر ہوتے ہیں۔ بحث کی جاتی ہے اسی کے تحت میں زمین - چاند - سورج اور دوسرے ستاروں کی حرکتوں اور اُن کی باہمی کشش جذب و اتصال پر غور کیا جاتا ہے (۲) وہ علوم جن میں اُنہار نظری کو مطالعہ کر کے اُن کی بابت کلیات قائم اور انواع مختلف میں وہ کلیات منطبق کیے جاتے ہیں۔

اس علم کی جامع تعریف میں وہ سب علوم داخل ہیں جو ریاضی نظری و عملی - حکمت طبیعی - کیمیا - تاریخ - طبیعی وغیرہ کی کل شاخیں ہیں اور جو عالم ادنیٰ کے متعلق جس قدر علم ہم کو حاصل ہے اُس سب کو

کی تمام سرمایہ ناز تصانیف (تاریخی) میں تین چار سے زیادہ ایسی نہیں ہیں کہ جن میں یہ جہت ملحوظ رکھی گئی ہو۔ اور تاریخ انسان کی تحقیق و تدقیق اُن جامع اور مانع اصول کے بموجب کی گئی ہو جو دیگر صیغہ جات علوم میں جید کامیاب ثابت ہو چکے ہیں اور جن اصول کی پابندی ہی سے شہادت سبب کا مرتبہ حقائق حکمیہ تک بلند ہو سکتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین میں سوٹھویں صدی کے بعد اور علی الخصوص گزشتہ سو برس کے اندر متعدد مکتوبات سے یہ جھلک نظر آتی ہے کہ سبب طور سے وسعت نظر روز افزوں ہو رہی ہے اور تصنیفات میں اُن مباحث کے داخل کرنے پر رغبت پیدا ہو چلی ہے جو اس سے پیشتر ضرور خارج از بحث رکھے جاتے۔ اس طریقہ سے انکی تصنیفات میں گونا گوں مضامین بے جملے نظر آتے ہیں۔ اور صرف متوازی واقعات کے جمع اور بیان کر دینے سے ایسے کلیات اخذ کرنے کی راہ کھل گئی کہ جس کا کوئی تہ اور نشان یورپ کی ابتدائی تصانیف میں کہیں نہیں ملتا۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے بڑا نفع ہوا ہے اس حیثیت سے کہ اُس نے مورخین کو ایک وسیع تر سلسلہ خیالات سے آشنا کر دیا ہے۔ اور اُن میں غور و خوض کی وہ عادتیں پیدا کر دی ہیں جن کا اگرچہ بیجا استعمال بھی ہو سکتا ہو لیکن وہ حقیقی علم کے واسطے شرط لازمی ہیں کیونکہ اُن کے بغیر کوئی علم مدون ہو نہیں سکتا۔ لیکن باوجودیکہ فن تاریخ کے یہ سامان اب اتنے دل خوش کن نظر آتے ہیں جتنے کبھی پیشتر نہ تھے پھر بھی یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ مستحیات شاہدہ سے قطع نظر کی جائے تو ابھی صرف آئندہ کے لیے سامان ہی سامان جمع ہوئے ہیں اور کچھ تو قعات ہی قائم ہوئے ہیں اور شاید اس بات کے دریافت کرنے کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا ہے کہ وہ کون اصول ہیں جو قوموں کی سیرت و خصلت اور قسمت پر عکس رانی کرتے ہیں۔ فی الواقع اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اُس کے اندازہ کرنے کی کوشش میں اس مقدمہ کے ایک اور حصہ میں کر دیا گا۔ سر دست اسی قدر بیان کرنا کافی ہے کہ خیالات انسانی کے تمام

اعلیٰ مقاصد کے واسطے فن تاریخ ہنوز نہایت ناقص اور نامکمل ہے اور اُس کی وہی پرانہ اور خود سرائے صورت ہے جو قدرتی طور سے ایسے فن کی ہونا چاہیے جس کے آئین منضبط نہ ہوں بلکہ جس کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو۔

فن تاریخ کے مواد کے اس قدر افراط کے ساتھ موجود ہونے پر خاص اس فن کے متعلق ہماری معلومات کی اس درجہ ناقص ہونے کی وجہ سے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کی تحقیق کچھ ایسے بلند پائے پر کرنا چاہیے کہ اب تک جو کچھ کیا گیا ہے اُس سے وہ بہت ارفع اور اعلیٰ ہو اور یہ کہ نہایت سرنور کو کشیں کرنا چاہیے تاکہ تحقیقات کا یہ عظیم الشان اور کارآمد صیغہ بھی دیگر صیغہ جات کی سطح کے برابر پہنچ جائے جس سے ہمارے علم میں ایک موازنہ اور تناسب طبعی پیدا ہو۔ چنانچہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کے موجودہ تصنیف کا منصوبہ باندھا گیا ہے۔ لیکن جو خیالی عمارت قائم کی گئی ہے اُسے حقیقت میں انکسار و مینا ہی بنائے جاتا تو محال ہے تاہم میں کوشش کروں گا کہ تاریخ انسان کی تکمیل اس حد تک کر ڈالوں کہ دیگر محققین نے نیچرل سائنس (طبیعیات) کی متعدد شاخوں میں جو کچھ کیا ہے وہ اگر اُس کے برابر نہ ہو تو کم سے کم اُسی کی صورت پر تو ہو۔ لوگوں نے فطرت کے متعلق بہت قدر کیا ہے کہ وہ واقعات جو بظاہر حدود و درجہ غیر منتظم اور محض حوادث اتفاقی معلوم ہوتے تھے۔ اُن کی تشریح کی اور یہ دکھلادیا کہ وہ سب مقررہ اور عالمگیر قوانین کے مطابق ہیں۔ یہ اس طرح ہوسکا ہے کہ لائق و فائق اشخاص نے اور اُن لوگوں نے جو صبر و تحمل رکھتے ہیں اور جن کے خیالات کبھی نہیں تھکتے ہیں۔ اُنہوں نے واقعات فطری کو اس نگاہ سے مطالعہ کیا کہ اُن میں باقاعدگی کا سراغ لگائیں اب اگر واقعات انسانی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے اور وہ بھی اسی نظر سے مطالعہ کیے جائیں تو ہم کو اسی قسم کے نتائج پیدا ہونے کی پوری توقع ہوسکتی ہے۔ کیونکہ یہ بخوبی واضح ہے کہ وہ لوگ جو اقرار کرتے ہیں کہ واقعات تاریخی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کلیات کے تحت میں آسکیں وہ امر تبیق طلب

کہ گویا مسلم مان لیتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایسی بات کو مان لیتے ہیں جسے وہ ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اُس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں جو معلومات کی موجودہ حالت میں بالکل قیاس کے خلاف ہے جو شخص اس سے کچھ بھی واقف ہے کہ گذشتہ دو صدیوں میں کیا کچھ کیا جا چکا ہے وہ ضرور جانتا ہوگا کہ ہرنسل مابعد نے بعض اُن واقعات کو باقاعدہ اور پیش گوئی کرنے کے قابل ثابت کر دیا ہے جن کی بابت نسل ماقبل ہی سمجھتی تھی کہ وہ کسی قاعدہ کے تحت میں آتے ہیں یہ انکی بابت کوئی پیشین گوئی کی جاسکتی ہے۔ اسی وجہ سے ترقی کن تہذیب و شائستگی کا رجحان یہی ہے کہ وہ ہمارا عقیدہ اس بارے میں مستحکم کرنے کے عالم میں ایک نظم و ترتیب سلسلہ و قاعدہ اور آئین و قانون جاری ہے۔ جب حالت یہ ہے تو اب اگر کچھ واقعات یا صنف واقعات ابھی تک نظم و ترتیب کے تحت میں نہیں آئے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم یہ بنکارنے لگیں کہ وہ نظم و ترتیب کے تحت میں آہی نہیں سکتے لازم ہے کہ گزشتہ تجربے کو پیش نظر رکھیں اور اُس سے ہدایت پا کے یہ تسلیم کر لیں کہ جن باتوں کی توجیہ اس وقت نہیں ہو سکتی مکن ہے کہ زمانہ آئندہ میں کسی وقت اُن کی توجیہ ہو جائے ماہرین سائنس کے یہاں تو پراگندگی اور پریشانی میں سے نظم و ترتیب دریافت ہونے کی توقع کی اس قدر مشتق چڑھی ہوئی ہے کہ اب یہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ ان میں سے جو مشاہیر ہیں تو یوں منوں بالغیب کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اگر مورخین کے زمرے میں عام طور سے اس توقع کا تہ اور نشان نہیں ملتا تو غالباً اس کا سبب یہ ہوگا کہ وہ لوگ رموز فطرت کے محققین کی نسبت قابلیت کم رکھتے ہیں اور نیز یہ کہ نظام معاشرت کا مسئلہ خود اس درجہ پیچیدہ ہو کہ اُس کے با ترتیب مطالعہ میں سخت دقیق پیش آتی ہیں۔

یہی دو سبب مخالفت تاریخ کے ایک فن بن جانے میں سبب راہ ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو مورخ بہت ہی مشہور اور سربراہ آورده ہیں وہ بھی کامیاب ترین

فاضلان علوم طبیعی سے نہایت کم مرتبہ پر ہیں کیونکہ فن تاریخ کی جانب کسی ایسے شخص نے توجہ صرف نہ کی جو دماغی قابلیت کے لحاظ سے کپلر - یا - نیوٹن یا اور اسی قسم کے دیگر حضرات سے مد مقابل ہو سکے۔ اور بتظر اُن وقتوں اور پیچیدگیوں کے دیکھا جائے

میں اُس کا شغل صرف مطالعہ اور غور و فکر تھا۔ اسی زمانے میں دو ایک روز اپنے باغ میں تنہا بیٹھا تھا کہ سامنے ایک سیب درخت سے گرتے دیکھ کے اُس نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ سیب درخت سے زمین پر کیوں گرا۔ کیونکہ سیب میں تو کوئی قوت ایسی نہیں جو اسے زمین پر لائے۔ بالآخر اُس نے کشش ثقل کا متماثل کیا۔ اور اسی اصول پر غور کرتے ہوئے یہ خیال کرنا شروع کیا کہ چونکہ زمین کے مرکز سے نہایت دور مقام پر بھی اس کشش کا زور گھٹا نہیں ہے لہذا یہ کشش ماہتاب اور سیاروں تک وسیع ہو سکتی ہے۔ اُس نے فوراً اور نوں پر جو نظریات قائم کیے تھے انھیں کے بدولت اُس نے ایک نئی دور بین ایجاد کی۔ نیوٹن نے اپنے زمانے میں ہر قسم کے علمی اور ملکی اعزاز حاصل کیے یونیورسٹیوں کا وہ رکن رکین تھا۔ پارلیمنٹ کا وہ ممبر تھا اور دربار شاہی میں عزت و حرمت کے ساتھ اُسے باریابی کا شرف حاصل تھا۔ اس علمی تبحر اور دجاہت اور اس ملکی اقتدار و عزت پر

کپلر (جان کپلر) جرمنی کا ایک نہایت نامور ہیئت داں۔ یہ شخص ریاضی اور ہیئت کا مسلم لٹریٹ کا کل فن تھا۔ اس نے علم ہیئت میں متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ علی الخصوص ”حرکت مریخ“ پر اُس نے جو کچھ تصنیف میں لکھا ہے وہ اس علم میں نہایت قابل قدر اضافہ سمجھا جاتا ہے۔ اُس کی عادت تھی کہ جہاں اُسے نئے حقائق کی جھلک بھی نظر آتی وہ اتھک محنت کر کے اُن کے انکشاف کے پیچھے پڑ جاتا۔ یہ نامور صاحب کمال شہرہ میں پیدا ہوا اور نوں ٹھہریں زندہ کے ستاروں میں گر گیا۔

نیوٹن (سرسحاق نیوٹن) ریاضی اور حکمت طبیعی کا وہ کامل ترین ماہر جس کا ثانی اُس وقت تو کیا اب تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ ۱۶۴۲ء میں بمقام وولس تھاپ (لنکن شائر) پیدا ہوا۔ ۲۲ برس کے سن میں بیسے کی ڈگری حاصل کی۔ اُس نے علوم ریاضی اور درایہ مناظر میں زیادہ توجہ صرف کی اور چند ہی روز میں اُس نے ”تور“ اور ”لون (رنگ) کے بابت جدید نظریات قائم کیے۔ جب ۱۶۸۷ء میں طاعون کا زور ہوا تو اس نے گوشہ نشینی اختیار کی۔ اس حالت

جو اس بحث کو گھیرے ہوئے ہیں تو ایک فلسفی مورخ کے سوا راہ ایسی مشکلات ہوتی ہیں جن کو فطرت کے مطالعہ کرنے والوں کی مشکلات سے کہیں زیادہ خطرناک کہنا چاہیے۔ کیونکہ ایک طرف تو اُس کے مشاہدات میں ایسی غلطیوں کا احتمال بہت ہوتا ہے جو تعصب اور دیگر جذبات انسانی کے باعث پیدا ہوتی ہیں اور دوسری طرف وہ اس بات سے قاصر ہے کہ اپنی تحقیقات میں علوم طبیعی کے بڑے وسیلے یعنی تجربے سے کام لے سکے۔ حالانکہ یہی تجربہ ایک ایسی چیز ہے جس کے سبب سے اس عالم خارجی کے نہایت نازک اور دقیق مسائل کی چھان بنان کی جاتی ہے۔

لہذا یہ بات کچھ بھی قابل تعجب نہیں ہے کہ مطالعہ فطرت کی موجودہ حالت ترقی کے مقابلے میں خود انسانی حرکات و سکنات کا مطالعہ ہنوز عالم طفولیت میں ہو۔ بیشک ان دونوں مشغلوں کی ترقی میں ایسا بن فرق ہے کہ در انحالیکہ علوم طبیعی میں واقعات کا باقاعدہ ہونا اور اُن کی بابت پیش گوئی کر سنا۔ ان معاملات تک میں جو ہنوز زناہت بھی نہیں ہوئے ہیں ایک مسئلہ مسئلہ جانا جاتا ہے تاریخ میں اسی قسم کی باقاعدگی نہ نظر غیر مسلم ہوتی ہے بلکہ اُس کو ماننے سے قطعی انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ تاریخ کو ایسے درجے پر پہنچا دے کہ وہ معلومات انسانی کی

جو سمندر کے ساحل پر کھیلنا ہو کہ کبھی ادھر ایک چلنا چلنا پتھر اور کبھی اُدھر ایک خوبصورت خوبصورت گھونگا (جو اوروں سے زیادہ چلنا اور خوبصورت ہو) پاکے خوش ہو رہا ہو لیکن بحر حقیقت کا سمندر جس کی تھاہ کسی نے نہیں پائی اُس کے سامنے موجیں مار رہا ہو۔ نیوٹن نے مسئلہ ۴ میں وفات پائی۔

۴ یہی وہ نہایت نیک دل صلح کن خلیق و متواضع اور منکسر مزاج تھا۔ اُس کے مشاغل علمی کی دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ اُس نے اپنی عمر احقاق حق میں بسر کی شادی نہ کی نہ اس کا خیال بھی دل میں لایا۔ اور باوجود اس قابلیت کے اُس نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے: ”مجھے نہیں معلوم کہ میں دنیا کو کیا نظر آؤں گا لیکن اپنی نظر میں تو میں اُس بچے کے مانند ہوں

دیگر شاخوں کی سطح کے برابر آجائے تو اس کو ابتدا ہی میں سخت مزاحمتیں پیش آتی ہیں کیونکہ اس سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے معاملات میں کچھ راز ہائے سربستہ اور کچھ امور محض قضا و قدر پر ایسے بنی ہوئے ہیں جو ہماری تحقیقات کی دسترس سے باہر ہیں اور اسی وجہ سے اُن کی آئینہ رفتار ہم سے ہمیشہ پوشیدہ رہے گی۔ اس کے جواب میں اسی قدر کہنا کافی ہے کہ ایک تو یہ اعتراف محض فضول ہے دوسرے اُس کی حقیقت پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس کا کچھ ثبوت مل نہیں سکتا۔ پھر یہ اعتراف اس عالم آشکارا واقعہ کے مخالف ہے کہ ہر ایک مقام پر جس قدر معلومات بڑھتی جاتی ہے اُسی قدر یکسانیت کا اعتقاد درست جاتا ہے۔ یعنی یہ اعتقاد کہ ایک ہی قسم کے حالات و اسباب میں ایک ہی طرح کے واقعات متوالی اور متواتر طور سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اب ہم اس قضیہ کی اچھی طرح جانچ پرتال کرتے ہیں اور اس بات کا کھوج لگاتے ہیں کہ یہ عام عقیدہ جو دائرہ سائر ہے کہ تاریخ ہمیشہ اسی قطعی اور غیر یقینی حالت میں رہے گی اور سائنس کے مرتبے پر کبھی نہ پہنچے گی اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس طور پر ہم کو یہ بڑا مسئلہ حل کرنا پڑے گا جو در حقیقت ہماری بحث کی جڑ ہے۔ کہ آیا انسانوں (اور دیگر جانداروں) کے افعال و حرکات کچھ مقررہ قوانین کے محکوم ہیں یا یہ کہ وہ محض نتیجہ ہیں بخت و اتفاق یا مافوق الفطرت قوت کے؟ انہیں دو صورتوں کے مباحثے میں بہت سے مفید اور دلچسپ خیالات کی جانب ذہن منتقل ہوگا۔

<p>اگر نتیجہ مفید ہے تو بخت سے تعبیر کریں گے اور اگر مضر تو اتفاق سے۔ مثلاً کسی نے کنواں کھودا اور وہیں دفینہ نکل آیا یہ بخت ہے۔ کنویں پر پانی بھرنے گیا، پانی پھسلا اور گر پڑا، یہ اتفاق ہے۔ انگریزی میں اسکے مقابل چانس اور ایکسپیریمنٹ (Experiment) ہیں۔</p>	<p>فلاسفہ یونان کی اصطلاح میں وہ واقعات جن کے اسباب ہماری نگاہوں سے پوشیدہ یا چارے دسترس سے باہر ہیں اُن کی نسبت کہتے ہیں کہ بخت یا اتفاق سے وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ یہ دونوں لفظیں ایک ہی مقام پر بولی جاتی ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ</p>
---	--

کیونکہ اس معاملہ سے متعلق دو اصول ہیں جو تمدن کے مختلف مارج سے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلے اصول کے بموجب ہر واقعہ اپنے مرتبہ ذات میں منفرد۔ دوسروں سے غیر متعلق اور ایک اندھے دھندھے بخت یا اتفاق کا نتیجہ ہے۔ یہ رے جو ایک بالکل جاہل و بے علم مخلوق میں جلتا پیدا ہوتی ہے بہت ہی جلد تجربہ کی اس وسعت سے کمزور ہو جاتی ہے جس سے یکسانیت۔ توازن اور تسلسل کا وہ علم حاصل ہوتا ہے جو فطرت ہماری آنکھ کے سامنے آئے دن پیش کیا کرتی ہو مثلاً اگر خانہ بدوش قویم جن پر تہذیب و تمدن کا سایہ ابھی نہیں پڑا ہے صرف شکار مارنے یا مچھلی کپٹنے پر گزر بسر کرتی رہتیں تو بیشک وہ اسی خیال میں مگن رہتیں کہ اُن کی معمولی زندگی کی فراہمی کسی شخص اتفاقی سبب پر مبنی ہے جس کی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ اور اُس کی فراہمی کا غیر متعین ہونا۔ اُس میں بھی افراط اور کمی تفریط ہوتا ضرور اُن کو یہ سمجھنے ہی نہ دیتا کہ فطرت کے بند و بست میں کوئی خاص نظم و ترتیب بھی ہے اور اُن کی طبیعت سے یہ خیال کو سوں دُور رہتا کہ دنیا میں جتنے واقعات و حادثات ہوتے ہیں وہ سب تابع و تابع ہوتے ہیں چند خاص اصول اور کلیات کے اور اگر اُن کا علم حاصل ہو جائے تو اکثر اوقات زمانہ آئندہ کے متعلق بہت کچھ پیشین گوئی کی جا سکتی ہے لیکن جس وقت یہی قویم ترقی کر کے ذرا عتی حالت میں پہنچتی ہیں تو سب سے پہلے وہ ایسی غذا استعمال کرنے لگتی ہیں جو نہ صرف اپنی ہیئت ظاہری سے بلکہ خود اپنے وجود میں بھی انکے اپنے افعال کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ جو کچھ وہ ہوتے ہیں اُسی کو وہ کاٹتے بھی ہیں۔ اسی طور سے تمام سامانِ معیشت جس کی انھیں حاجت ہو کر ترقی ہے وہ براہِ راست خود اُن کے حیطہ اختیار میں آ جاتا ہے اور خود اُن کی محنت و مشقت سے نہیں ہاتھ آتا ہے۔ اب جو دانہ وہ زمین میں ڈالتے ہیں اور جس پکے ہوئے دانے کو وہ کھیت میں سے کاٹتے ہیں ان دونوں میں جو یکسانیت کا تعلق ہوتا ہے وہ صاف نظر آنے لگتا ہے اور نتائج کی باقاعدگی کا خیال دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ اب وہ زمانہ مستقبل کا انتظار صرف یقین و اذعان ہی کے ساتھ نہیں بلکہ ایسے وثوق و اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں

جس کا تصور بھی اُن کو اپنے پیشتر کے مشاغل میں ہو نہیں سکتا تھا۔ اسی مقام سے واقعات کے استقلال و تسلسل کا ایک صندلا سا خیال پیدا ہوتا ہے اور اول اول اُن کے ذہنوں میں اُس تصور کی ایک جھلک کھائی دیتی ہے جسے آگے بڑھ کے تو امیس فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ترقی کے وسیع میدان میں ہر قدم پر یہ تصورات اور روشن ہوتا چلا جائے گا جس قدر اُن کے مطالعے کی مشق بڑھے گی۔ جس قدر اُن کا تجربہ ایک وسیع سطح پر پہنچے گا اُن کو اسی کیفیتیں نظر آتی جائیں گی جنکا کبھی وہم و خیال بھی اُن کو نہ ہوا تھا اور جن کے انکشاف سے وہ بخت و اتفاق والا اصول جو انہوں نے اول اول قائم کیا تھا ٹوٹتا چلا جائے گا۔ پھر اس سے ذرا آگے بڑھنے پر اُن میں بسیط توجہات کا ایک وق پیدا ہوگا۔ اور انہیں میں سے کوئی شخص ایسا پیدا ہوگا جو ان انکشافات سے کلیات قائم کرے گا اور اگلے مقبول عام خیالات سے نفرت کرے گا یہ عقیدہ قائم کرے گا کہ ہر ایک واقعہ اپنے واقعہ ماقبل سے کسی ضروری و ادعائی سلسلے کے ذریعے سے مربوط و تسلسل ہے۔ پھر وہ واقعہ ماقبل ایک اور واقعہ ماقبل سے پیوند کھاتا ہے اور یہ کہ اسی طور سے سارا عالم ایک ضروری سلسلہ ہے جس میں ہر شخص اپنا کام کر سکتا ہے لیکن یقینی نہیں کر سکتا کہ اُس کا کیا کام ہونا چاہیے۔

اسی طور پر جماعت انسانی کی معمولی رفتار میں فطرت کی باقاعدگی کا روز افزوں علم بخت و اتفاق کے اصول کو شکست کر کے ضروری تسلسل کے اصول کو قائم کر دیا کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں ظن غالب یہی ہے کہ انہیں دو اصول یعنی بخت و اتفاق اور تسلسل ضروری ہی وہ دو اصول نکلے ہیں جو بعد کو مرضی مختار اور تقدیر سے موسوم کیے گئے ہیں۔ اب اس بات

کا کہ تمام امور پیشتر سے مقدور ہو چکے ہیں اور وہ اُسی طرح واقع ہوں گے جس طرح مقدور ہو چکے ہیں اُن میں انسان مجبور ہے۔ قریب قریب یہی دو اصول ہیں جن کو ہمارے یہاں جبر و اختیار سے تعبیر کرتے ہیں۔

مرضی مختار ترجمہ ہے فری ویل (free will) کا اور تقدیر ترجمہ ہے پریڈسٹینیشن (Predestination) کا۔ اول الذکر سے یہ مراد ہے کہ انسان فاعل مختار ہے اور اپنے افعال میں کسی کا پابند نہیں۔ آخر الذکر سے یہ مطلب

کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ کس طور پر جماعتِ انسانی کی ترقی یافتہ حالت میں یہ رد و بدل
 ہوا۔ ہر ملک میں جب دولت کسی معین حد تک جمع ہو جاتی ہے تو وہاں ایک انسان
 کی محنت کی پیداوار اس سے زیادہ ہونے لگتی ہے جتنی خود اُس کی بسر وقات کو
 کفایت کرتی ہے۔ تب اس کی کچھ حاجت نہیں رہتی کہ جملہ اشخاص محنت کریں اور
 اس طور پر ایک جماعت متحدہ بن جاتی ہے جس کے اکثر افراد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ
 تفریحی مشاغل میں صرف کرتے ہیں اور بعض افراد علوم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف
 ہو جاتے ہیں۔ اسی آخر الذکر گروہ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو واقعاتِ خارجیہ
 سے قطع نظر کر کے صرف اپنی تہی کے مطالعے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور یہی لوگ
 (اگر بڑی اعلیٰ درجے کی قابلیت رکھتے ہوتے ہیں) ایسے نئے نئے مذہبوں اور حکمتوں کے
 موجد اور بانی ہوتے ہیں جو اپنے معتقدین اور مسترشدین پر پید و بے انداز اثر و اقتدار
 پیدا کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسی ملتوں کے مصنفین بھی ان خصائص سے متاثر ہوتے ہیں
 جو ان کے زمانہ حیات میں رائج اور شائع ہوتی ہیں۔ کیونکہ کسی انسان کے واسطے
 یہ ناممکن ہے کہ گروہ و پیش کے آزاد خیالات کے اثر سے بھاگ سکے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے
 کہ ایک نیا مذہب یا نیا فلسفہ ایجاد ہوا تو حقیقت میں وہ چنداں کسی کی فکر و فکر کی طبعزاد
 نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اسی قدر ہوتا ہے کہ معاصر متفکرین میں جو خیالات رواج پائے
 ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک نئی راہ پر لگا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی طور سے اس صورت
 خاص میں جو ہمارے روبرو ہے عالمِ خارجی میں سخت و اتفاق کا اصولِ عالمِ باطنی کی
 مرضی و تمنا کے اصول سے منطبق ہے۔ اور اسی طرح "تسلسل ضروری" کا اصول بالکل
 اصول "تقدیر" سے مشابہ ہے۔ فرق صرف اسی قدر ہے کہ اول الذکر وہ ہے جو ماہرینِ علم
 بعد الطبیعات کی بلند پروازی سے نکلا ہے اور آخر الذکر وہ ہے جس نے اہل مذہب کی
 بعد الطبیعات۔ علمِ ارسطو کی بعض تصانیف سے ماخوذ ہے۔ اور اس علم میں مطلق وجود سے بحث

گو د میں نشوونما پائی ہے۔ سب سے پہلے جب مابعد الطبیعات کا عالم اصول کثرت اتفاق کو لے کے چلتا ہے تو اپنے نفس کے مطالعے میں اس خود سر-غیر ذمہ دار اور مطلق العنان اصول کو چلاتا ہے جو اس نئے میدان میں پہنچ کے ”مرضی مختار“ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو بظاہر تمام وقتوں کو دور کر دیتا ہے کیونکہ آزادی مطلق (جو خود ہی تمام افعال کی مصدر ہو ا کرتی ہے) کسی سے صدور نہیں پاتی بلکہ اصول بحث و اتفاق کی طرح ایک امر واقعی ہوتی ہے جس کی مزید توضیح ہو نہیں سکتی۔ پھر بعد اس کے جب کوئی اہل مذہب اصول تسلسل لازمی کو مذہبی قالب میں ڈھالتا ہے تو چونکہ اُس کے ذہن میں نظم و ترتیب اور یکسانیت کے خیالات رچے اور بسے ہوتے ہیں اس لیے قدرتی طور سے وہ اس غیر متبدل باقاعدگی کو ایک ذات واجب الوجود کے علم و قدرت کے تحت میں رکھ دیتا ہے اور اس طور پر خدا کی وحدانیت کے بلند خیال کے ساتھ یہ خیال بھی وابستہ ہو جاتا ہے کہ اُسی خدے واحد نے ازل سے تمام ملکات کو کلیتہً مقدر اور مقرر کر رکھا ہے۔

ہمارے وجود کے بارے میں جو کچھ گنگنائیں ہیں اُن کے مٹانے کے واسطے مرضی مختار

وہ کیونکر پیدا ہوئی اور کس غرض سے پیدا ہوئی۔ مختصر یہ کہ ہم ہر موجود کی بابت اُس کے ہوئی اور صورت اور اُس کی بدایت و نہایت کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں اور انہیں کے جوابات سے جو عظم و کون ہوتا ہے وہی حکمت مابعد الطبیعت کہلاتا ہے۔ یہ علم طبیعات سے بالکل جدا ہے کیونکہ طبیعات کا ادراک محض تجربہ پر ہے اور مابعد الطبیعات کو تجربہ سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ وہ ایسے امور عامہ و حقائق بسیط پر مبنی جو جنہیں تجربہ کے سیار پر آزمانا ممکن نہیں۔ اسطو

کیجاتی ہے۔ یعنی اُن اشیاء سے جو اپنے وجود میں کسی طرح مادہ کی محتاج نہیں۔ مثلاً واجب الوجود۔ جو ہر مجرہ وغیرہ۔ اسی علم میں امور عامہ سے بھی بحث کرتے ہیں جیسے مباحث ہوئی و صورت۔ و جزو و تفریق و حدود و قدم وغیرہ۔ اسطو کے نزدیک ہر ایک شے جو ہمارے سامنے بطور ایک حقیقت کے پیش ہوتی ہے اُس کے بابت ہم یہ سوالات کر سکتے ہیں کہ اُس کی اصلی حقیقت یا اہمیت یا تعریف کیا ہے۔ اُس کے ظہور کی کیا شائیں ہیں۔ اُسے کس نے پیدا کیا یا

اور تقدیر کے یہ اصول جو ایک دوسرے کی ضد ہیں بے شک نہایت سادہ اور بے خطر طور سے مشکل کشائی کر رہے ہیں اور چونکہ وہ بہ آسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ اوسط درجے کی طبیعت انسانی کے واسطے ایسے مناسب حال ہیں کہ خود اس موجودہ زمانے میں بھی انسانوں کا ایک گروہ و کثیر اس پر مختلف الراس ہے اور انہوں نے نہ صرف ہمارے ذرائع آگہی کا ستیاناس کر رکھا ہے بلکہ ایسے مذہبی فرقے پیدا کر دیے ہیں جن کے باہمی مناقشات نے جماعت انسانی کو درہم برہم کر رکھا ہے اور اکثر اوقات خانگی تعلقات کو تلخ و بیزہ کر دیا ہے۔ یورپ کے زیادہ ترقی یافتہ اہل نظر میں اب یہ خیال ترقی کر رہا ہے کہ

کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ علم اُس علم سے وابستہ ہو گیا ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ تکمیل اور تسلسل کے ساتھ ہماری ذہنی ترکیب سے قوانین اور خواص کی تحقیقات کرے جسے علم نفس یا حکمت نفس ذہن یا فلسفہ اخلاقی سے موسوم کرتے ہیں۔ اس طور پر ابداً طبیات کے تحت میں یہ سب علوم آ جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات اُسے مطلق علم یا علم خارجی کے بابت ہمارے ادراک کی ماہیت پر محدود کرتے ہیں اور بعض اوقات علم نفس یا واقعات اور اک و شعور پر۔ یعنی یا قوانین واقعات کو اُن کے مرتبہ ذات میں دیکھتے ہیں یا اس لحاظ سے اُن پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ اُن حقائق سے واسطہ رکھتے ہیں جو نفس سے خارج ہیں۔ بالفاظ دیگر موجودات

کے نزدیک یہ علم نہ صرف حقائق موجودات کا علم ہے بلکہ ہمارے ادراک و شعور کا بھی علم ہی ہے۔ بلکہ یہی علم اتنی ہے کیونکہ ذات واجب الوجود ہی مبدأ و منہائے کل موجودات ہے۔ اور وجود حقیقی اُسی کا جو ہے۔ اسی وجہ سے اس علم کو الہیات بھی کہتے ہیں اس علم کی تقسیم اس طرح ہے کہ پہلے موجودات کے نفس و وجود سے بحث کی جاتی ہے اور پھر اُن موجودات کے بابت جو علم ہمارا ہے اُس علم کی ماہیت پر غور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کسی موجود کی ماہیت وجود پر بحث کرتے وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم خارجی میں جو اشیا نفس انسانی سے براہ راست سرکار نہیں رکھتیں اُن کی بابت ہم کو جو کچھ علم ہوا ہے اس کی اصل و حقیقت کیا ہے۔ اور اس سوال کے جواب دینے کے واسطے خود نفس ذہن انسانی کی حقیقت پر غور کرنا

یہ دونوں اصول غلط ہیں یا کم از کم یہ کہ ہمارے پاس کافی شہادت اُن کے سچ ہونے کی نہیں ہے اور چونکہ یہ مسئلہ نہایت اہم ہے اس لیے یہ بہت سو د مند ہوگا اگر (قبل اسکے کہ ہم آگے بڑھیں) ہم اس مسئلہ کو اتنا سلجھا دیں گے جتنا کہ وہ مشکلات جو اس کے حل کرنے میں سد راہ ہیں اجازت دیں گی۔

مسئلہ مرضی مختار اور تقدیر کی ابتدا (نظن غالب) کی بابت جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اُس کے متعلق چاہے جس قدر شبہات کیے جائیں لیکن بہر حال اس بارے میں تو غالباً کسی کو کچھ گفتگو نہ ہوگی کہ حقیقت میں اب کس بنیاد پر یہ دونوں اصول مبنی ہیں مسئلہ تقدیر بالکل ایک مذہبی قیاس پر مبنی ہے اور مسئلہ مرضی مختار علم مابعد الطبیعیات کی ایک قیاس پر۔ اول الذکر کے حامی ایک ایسے مفروضہ پر چلتے ہیں جس کی ادنیٰ تعریف یہ ہے کہ اُس کی بابت آج تک اُنھوں نے کوئی مقبول شہادت پیش نہیں کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ خلاق عالم نے باوجود اپنی رحمت عام کے جسے وہ خود بخوشی تسلیم کرتے ہیں ایک حکماً نہ تفریق مقبول اور غیر مقبول میں قائم کر دی ہے یہ کہ اُس نے روزِ ازل سے کورہا مخلوق کے واسطے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہے اور جسے صرف اُس کی قدرت ہی وجود میں لا سکتی ہے عذاب الیم مقدر کر دیا ہے اور یہ کہ اُس نے یہ جو کچھ کیا کسی اصولِ معدلت کے لحاظ سے نہیں کیا بلکہ شخصی خود مختار حکومت و سطوت کے زوہیں کر ڈالا۔ اس اصول کی سراغ رسانی فرقہ پر وٹنسٹ

ص کا وجود یا اُن کے بابت ہمارا ادراک و شعور یہی موضوع اس علم کے قرار پا سکتے ہیں۔	کے پڑھنے کے بعد جب ذہن اور نفس انسانی کو ایک ملکہِ راسخہ حاصل ہو چکا ہے اُس وقت اسے پڑھاتے ہیں۔ اس کے مقابل میں بعض حکمائے ربہنی و ہندو وغیرہ کو مابقی الطبیعیہ کے نام سے موسوم کیا جا
اس علم کو مابعد الطبیعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دقیق اور نظری مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے علوم و فنون	کیونکہ انھیں طبعیات کی تعلیم سے پیشتر پڑھاتے ہیں۔

میں کالون کی مظلوم مگر قوی دماغ تک ہوتی ہے لیکن کلیسیا کی ابتدائی حالت میں اسے آگسٹن

کی بابت مواخذہ ہو گا۔

خدا نے بعض اشخاص کے لیے حیات دائمی کا مصلحت کے لیے مواخذہ اور موت دائمی مقدم کی طرح لوگوں کو حیات اکیلے منتخب کیا ہے انہیں وہ نجات کی طرف بلاتا ہے اور خداوند کریم بڑھتے ہوئے ایمان اور طہارت قلب کے ساتھ ان کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے۔

ولادت ۱۰ جولائی ۱۵۸۱ء و وفات ۲۷ مئی ۱۵۹۳ء
آگسٹن - یہ شخص لاطینی کلیسیا کے چار پرانے وقت میں سے ایک تھا۔ ۱۳ نومبر ۱۵۸۱ء کو پیدا ہوا۔ ابتدائی پروردگار مانی میں تھا۔ اور مدت تک احقاقی حقی کی کوشش میں مصروف رہا۔ دس برس کے تجربہ کے بعد آخر کار عقائد مانی سے بیزار اور دل برداشتہ ہو کر ۱۵۸۳ء میں روم چلا گیا اور وہاں سے میلان پہنچا۔ یہاں وہ فصاحت و بلاغت کے درس دینے لگا اسی زمانہ میں اس نے فلسفہ افلاطون پر توجہ کی اور سچوئی کی محبت کے اثر سے دین سچی کے بابت تحقیق کر رہا۔ چنانچہ جس زمانہ میں افلاطون کا فلسفہ اُس کے دماغ میں باہر ہوا تھا اُس نے ان کی کاپی طبع شروع کیا اور بالآخر ۱۵۸۳ء میں یہ مقام میلان اس نے اصطلاح لیا۔ اور ایک سرگرم و پرورش علمی بن ہو گیا۔ یہ جو خاتما ہوں میں رہنے کا سلسلہ ہے اس کا رواج

کالون (جان کالون) یہ شخص ایک ملت جدید کا بانی ہوا ہے اور اسی نے اس کا نام روشن کیا ہے۔ اس کے عقائد میں جس قدر تمام بالائے شان حصہ ہے وہ وہی جو جس میں آگسٹن کے نقش قدم پر چلا ہے۔ اُس کے مخصوص اصول حسبِ میل ہیں۔

انسان بحیثیت ایک گنہگار کے جرم اور بدچوبیس پہلا انسان جو پیدا کیا گیا تھا وہ خالق اکبر کی صورت پر اور اسی کے شاہ تھا۔ اس سے نہ صرف اُس کا ہنر و خلق ہونا مترشح ہوتا ہے بلکہ اُس کی اعلیٰ طہارت۔ دیانت اور تقدیس بھی ثابت ہوتی ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم زمین پر بھیکے گئے اور بعد اس ہیوط کے کل بنی آدم ان سے پیدا ہوئے چنانچہ انکی ارواح میں بری سرپرست کر گئی اور وہ کثرت داد بار میں گرفتار ہوئے جس پر تہریر نازل ہوتا ہے۔ ان سے مواخذہ کیا جاتا ہے اور وہ عذاب و عقاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ کیونکہ خداوند کریم صرف کوکاری اور پرہیزگاری اور تقویٰ و طہارت سے رہنی ہوتا ہے۔ کوئی انسان دوسرے اعمال بد کی وجہ سے پرکٹ نہیں جاتا نہ بنی آدم محض حضرت آدم کی خطا پر یا تو ذکیے جائیں گے البتہ اس لیے کہ انکی خطا کے سبب سے ہم پر شامت سوار ہو گئی ہے اور ہم خود ہی کے مرتکب ہوتے ہیں ہم سے خود ہمارے گناہ

نے باضابطہ طور سے ترتیب دیا تھا۔ اور اُس نے غالباً اس کو پیروان مانی سے مستعار لیا تھا۔
 ہر کیف۔ یہ اصول دیگر خیالات سے (جو اصل اصول ہیں) جس قدر بے جوڑ اور بے میل ہے
 اُس سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو ایک علمی تحقیقات میں اس کو ایک بے برگ ٹھہر قیاس
 سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ جاری معلومات کے احاطہ سے خارج ہے اور ہم کو اس کے

۳ دینے والا سب سے بڑھ کر یہی شخص معلوم ہوتا۔ اس
 پیروان مانی اور تیز دیگر عقائد و مل و الوں کی تردید میں
 متقدم کتابیں لکھیں اور ایک مدت تک اُن سے مناظرہ
 و مباحثہ میں مصروف رہا۔ اس کے عقائد میں یہ بات
 تھی کہ انسانوں پر جو کثرت و ادبار ہے وہ بیوطہ حضرت
 آدم کی وجہ سے ہے اور اسی کی وجہ سے بنی آدم
 غلامی اور ماندگی میں پڑے ہیں۔ مذہب مابعد الغیب
 دونوں کی دلیلوں سے وہ مسئلہ قضا و قدر کا قائل
 تھا اور اسی سے اُس نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ کچھ انسان
 برگزیدہ پیدا ہوئے ہیں اور کچھ شامت زدہ۔ اسی
 سبب تعصب مذہبی کا رنگ اُس نے اس قدر
 چمکا دیا تھا کہ مذہبی خطاؤں پر ملکی تعزیر کا وہ
 رد و ادھر تھا۔ اور اس تعزیر میں اس قدر سختی اُس نے

۴ اراکین ارباب میں سب سے انفس و اعلیٰ سمجھا جاتا ہے
 اُس نے ۲۰ اگست ۱۸۵۷ء کو وفات پائی۔
 ۵ ائی۔ یہ شخص سیری مدی عیسوی میں گزرا ہے۔
 اس کے بچ کی زندگی کے حالات مختلف وسائل سے جس قدر
 ہم پونچے ہیں وہ باہدگر ایسے متناقض ہیں کہ پُر پورا
 بیروں سے نہیں کیا جاسکتا۔ ہر کیف۔ یہ شخص ایک نئی ملت
 کا بانی ہوا۔ اُس کے خیال میں یہ بات مسلمانی کہ مذہب
 جو کس کو حیاسیت سے ملادیتا چاہیے اور اس مجموعہ میں
 بڑھ مذہب (جہاں تک اُس سے در فیت تھی)
 کے اصول بھی اصناف ذکر دینا چاہیے۔ اس غرض سے کہ
 اُسکی سنی مشکوہ پر اُس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت مسیح نے
 جس فارقلیہ کا وہ کیا ہے وہ میں ہی ہوں جو نبوت
 اُس نے سب سے پہلے اپنے معتقدات شاملہ کیے ہیں اُس وقت
 شاہ پورا دل عجم کا فرماں روا تھا اور ایک دایت تو یہ چمک
 یہ فرماں روا اول اُس سے ناراض نہ تھا۔ لیکن جب
 مانی اُس کے بیٹے کو (جو جلد تھا) صبح ذکر سکا تو اُس نے
 مانی کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ مانی قید خانہ سے نکل بھاگا

۶ دینے والا سب سے بڑھ کر یہی شخص معلوم ہوتا۔ اس
 پیروان مانی اور تیز دیگر عقائد و مل و الوں کی تردید میں
 متقدم کتابیں لکھیں اور ایک مدت تک اُن سے مناظرہ
 و مباحثہ میں مصروف رہا۔ اس کے عقائد میں یہ بات
 تھی کہ انسانوں پر جو کثرت و ادبار ہے وہ بیوطہ حضرت
 آدم کی وجہ سے ہے اور اسی کی وجہ سے بنی آدم
 غلامی اور ماندگی میں پڑے ہیں۔ مذہب مابعد الغیب
 دونوں کی دلیلوں سے وہ مسئلہ قضا و قدر کا قائل
 تھا اور اسی سے اُس نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ کچھ انسان
 برگزیدہ پیدا ہوئے ہیں اور کچھ شامت زدہ۔ اسی
 سبب تعصب مذہبی کا رنگ اُس نے اس قدر
 چمکا دیا تھا کہ مذہبی خطاؤں پر ملکی تعزیر کا وہ
 رد و ادھر تھا۔ اور اس تعزیر میں اس قدر سختی اُس نے

نے باضابطہ طور سے ترتیب دیا تھا۔ اور اُس نے غالباً اس کو پیروان مانی سے مستعار لیا تھا۔
 ہر کیف۔ یہ اصول دیگر خیالات سے (جو اصل اصول ہیں) جس قدر بے جوڑ اور بے میل ہے
 اُس سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو ایک علمی تحقیقات میں اس کو ایک بے برگ ثمر قیاس
 سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ ہماری معلومات کے احاطہ سے خارج ہے اور ہم کو اس کے

۳ دینے والا سب سے بڑھ کر یہی شخص معلوم ہوتا۔ اس
 پیروان مانی اور تیز دیگر عقائد و مل و ملوں کی تردید میں
 متقدم کتابیں لکھیں اور ایک مدت تک اُن سے مناظرہ
 و مباحثہ میں مصروف رہا۔ اس کے عقائد میں یہ بات
 تھی کہ انسانوں پر جو کثرت و ادبار ہے وہ بیوطہ حضرت
 آدم کی وجہ سے ہے اور اسی کی وجہ سے بنی آدم
 غلامی اور ماندگی میں پڑے ہیں۔ مذہب مابعد الغیب
 دونوں کی دلیلوں سے وہ مسئلہ قضا و قدر کا قائل
 تھا اور اسی سے اُس نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ کچھ انسان
 برگزیدہ پیدا ہوئے ہیں اور کچھ شامت زدہ۔ اسی
 سبب تعصب مذہبی کا رنگ اُس نے اس قدر
 چمکا دیا تھا کہ مذہبی خطاؤں پر ملکی تعزیر کا وہ
 رد و ادھر تھا۔ اور اس تعزیر میں اس قدر سختی آئے

۴ اراکین اربعہ میں سب سے افضل و اعلیٰ سمجھا جاتا ہے
 اُس نے ۲۰ اگست ۱۸۵۷ء کو وفات پائی۔
 ۵ ائی۔ یہ شخص سیری مدی عیسوی میں گزرا ہے۔
 اس کے بچ کی زندگی کے حالات مختلف وسائل سے معلوم
 ہم ہو چکے ہیں وہ باہر گرا ایسے متناقض ہیں کہ ان پر پورا
 بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہر کیف۔ یہ شخص ایک نئی ملت
 کا بانی ہوا۔ اُس کے خیال میں یہ بات مسلمانی کہ مذہب
 مجوس کو عیسائیت سے ملادینا چاہیے اور اس مجموعہ میں
 بڑھ مذہب (جہاں تک اُسے اُس سے دریافت تھی)
 کے اصول بھی اصناف ذکر دینا چاہیے۔ اس غرض سے کہ
 اُسکی سنی مشکوٰۃ میں اُس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت مسیح نے
 جس فارقلیطہ کا وہ دعویٰ کیا ہے وہ میں ہی ہوں جو نبوت
 اُس نے سب سے پہلے اپنے معتقدات شاملہ کیے ہیں اُس وقت
 شاہ پور مول محمد کفران رد اٹھا اور ایک دایہ تو یہ چمکا
 یہ فرماں رد اول اُس سے ناراض نہ تھا۔ لیکن جب
 مانی اُس کے بیٹے کو (جو جلد تھا) صبح ذکر سکا تو اُس نے
 مانی کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ مانی قید خانہ سے نکل بھاگا

جا کر کئی تھی کہ محض اختلاف عقائد کی وجہ سے
 کسی کو جلاوطن کرنا کوئی بات نہ تھی۔ اس شخص کا بڑا
 حصہ مسائل مذہبی پر تصنیف و تالیف کرتے گزرا
 اور اس نے کلیسا کی ایسی نیغیر خدمت کی کہ آج وہ

لیکن حقیقت میں وہ اہمیات کے ایک اصول انسانی اور اک کے تفوق پر قائم ہے۔ پیروی کیا جاتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو جانتا اور محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک فاعل مختار ہے اور اگرچہ کیسے ہی نازک لاکل پیش کیے جائیں لیکن ہمارے سروں سے یہ سودا

بہت آرمینس۔ شخص منشاء میں بمقام اودیوہر (جواب بالینٹ) پیدا ہوا اور اس کی شہرت اس سبب سے بہت ہوئی کہ مذہب اصلاح یافتہ میں کالوں کے خلاف اُس نے ایک ملت جدید قائم کی۔ اُس کے اصول دینی یہ ہیں۔ ۱۔ قضاے اہمی جب وہ خود اپنے افعال سے متعلق ہوتی ہے تو مبرم ہوتی ہے اور جب وہ افعال انسانی سے متعلق ہوتی ہے تو متعلق ہوتی ہے یعنی وہ قضا جو ایک نجات دہندہ (جیسے حضرت مسیح) کے مقرر کرتے اور بخشش کے عطا کرنے سے متعلق ہوتی ہے وہ مبرم ہوتی ہے۔ لیکن وہ قضا جو بندوں کے عذاب و ثواب دیئے جانے سے متعلق ہوتی ہے وہ اُن کے افعال پر متعلق ہوتی ہے۔ مثلاً اگر وہ ایمان لائے اور توبہ کرتے ہیں تو انہیں ثواب ملتا ہے اور ان کی نجات ہوتی ہے اور اگر وہ بے ایمان رہتے یا بے توبہ کیے اٹھ جاتے ہیں تو اُن سے مواخذہ ہوتا ہے اور اُن پر عذاب کیا جاتا ہے۔ (۲) خداوند کریم چونکہ حکم الحاکمین ہے اس لیے اُس کی حکومت مخلوق کے مقصود فطرت کے

یا کسی قسم کے مال و متاع کی فکر نہ کرنا چاہیے کسی مخلوق کو (حیوانات ہو یا نبات) سنانا نہ چاہیے نہ اپنے کتبہ قبیلہ کی عمر لینا چاہیے نہ کسی بیٹے کی جولانی ہم عقیدہ نہ جو دہندی کرنا چاہیے اور بالآخر شادی بیاہ یا کسی اور صورت سے اپنی عصمت و عفت نہ سنانا چاہیے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جو پہلی کی نسبت دنیا کی نفس چیزوں سے متنع اٹھانے میں آزاد ہوا اور اُس کے دوسرے پہلے فرقہ والوں کی خبر گیری مقدم ہے۔ پروان مانی کے یہاں آفتاب و راتاب کی پریش اس حیثیت سے کی جاتی ہے کہ وہ مظاہر بزرگ دانی ہیں اُن کے یہاں نہ عبادت کے واسطے قربان گاہ ہوتی ہے نہ کھانا معبد اُن کے یہاں جو کچھ ہیں روزے ہیں۔ نمازیں ہیں۔ اور یا ایک دینی صحیفہ کی تلاوت ہے۔ اس صحیفہ کے بابت یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مانی کا لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ اتوار کو مقدس مانتے ہیں کیونکہ وہ آفتاب سے منسوب ہو اور مانی کا روز وفات سال بھر میں سب سے بڑھ کے برگزیدہ دن ہے۔ پروان مانی اخلاقی حیثیت سے ایسے کٹر متعصب ہوتے ہیں کہ پاکی اور طہارت اور صفائی سے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔

نکل نہیں سکتا کہ ہم ایک مرضی مختار رکھتے ہیں۔ اب ایسے اعلیٰ مدد و اختیار کے تسلیم کرنے میں جو استدلال کے کل طریقوں کو پسپا کر رہا ہے، دو مفروضات شامل ہیں جن میں سے ایک (اگرچہ ممکن ہے کہ سچ ہو) کہیں ثابت نہیں کیا گیا اور دوسرا تو بے چون و چرا غلط ہے۔ یہ مفروضات یہ ہیں۔ اولاً ایک خاص خود مختار ملکہ ہے جسے ادراک کہتے

ہوتے کے دو ثابت قدم روکتے ہیں لیکن ہول
 صوبہ سے وہ بھی اتنا تجاوز کر سکتے ہیں کہ فضل
 ایزدی بھی اُن پر اثر نہیں کر سکتا۔ (۶) ہر دیندار
 کو خود اپنی بخشش کا یقین ہو سکتا یا دلا یا
 جا سکتا ہے۔ (۷) یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جس میں
 نئی روح بھونکی گئی ہو بغیر مصیبت کے زندہ ہے
 آرمینیس کا قول تھا: حق حق۔ دینی حق ایک
 گہرے گٹھنوں میں ڈوبا ہوا ہے اور بغیر سخت
 کوشش کے وہ دواں سے نکل نہیں سکتا۔ اُس نے
 جس قدر زیادہ غور کیا اُسی قدر اُسے انسان کے
 خود مختاری اور تضادے برہم کے مدد گھٹنے کا
 کا یقین ہوا۔ اُس نے یہ اعتراف کیا کہ اُن کو گول
 کو جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور حضرت
 مسیح پر ایمان لاتے ہیں خدا کی بخشش اور حیات
 جاودانی عطا کرتا ہے۔ خدا کی یہ مرضی ہوتی
 ہے کہ ہر شخص نجات حاصل کرے لیکن جو تک
 اُسے ازل سے لوگوں کے باایمان یا بے ایمان

مطابقت ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ ایزدی حکومت اس
 طرح چلتی ہے کہ وہ انسانی آزادی سے شائبہ نشانہ
 رہتی ہے (۳) انسان اپنے بد و فطرت سے بفضل
 خدا آزاد اور قادر ہے کہ حق کا ارادہ کیسے اور راستی
 پر کاربند ہو۔ لیکن شامت میں مبتلا ہو کے وہ ایسا
 کر نہیں سکتا اور اُسے اس کی ضرورت رہتی ہے کہ ایسے
 کاموں کے کرنے سے پیشتر جو نیک ہیں اور بہت سے
 خداوند کریم راضی ہے اس کی تمام قوتوں میں نئی
 روح بھونکی جائے (یہی علت ہے حضرت مسیح کی ولادت
 و بعثت کی) (۴) فضل ایزدی اُن سب صفات
 کو جو انسان میں ہوتے ہیں اس طرح پیدا کرتا کہ
 قائم رکھتا اور تکمیل کو پہنچاتا ہے کہ اُس کے
 بغیر (اگرچہ اُس میں روح تازہ بھی بھونکی ہوئی ہو)
 وہ کسی نیک بات کا تصور یا ارادہ یا اس پر عمل بھی
 نہیں کر سکتا۔ (۵) روح القدس کی حمایت سے
 اولیا لوگ اتنی قوت رکھتے ہیں کہ آخر تک باوجود
 مصیبت (آدم) اور ذی لحم (گوشت سے بنے ہوئے)

ہیں۔ ثانیاً یہ کہ جو کچھ یہ ملکہ ظاہر کرتا ہے اُس کی تردید ہو نہیں سکتی۔ لیکن اول تو یہ کسی طرح یقینی نہیں کہ اور اک بھی کوئی ملکہ ہے بلکہ بعض نہایت قابل اہل نظر کی یہ رائے ہے کہ یہ اور اک صرف نفس ذہن کی ایک حالت ہے۔ پس۔ اگر واقع میں صورت حال یہی ہے تو ساری دلیل پاؤں ہوا ہوئی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ نفس ذہن کے تمام ملکات (جب اُن سے پوری طرح کام لیا جائے) یکساں صحیح و درست ہوتے ہیں تب بھی کوئی شخص نفس ذہن کی ہر ایک حالت کے بارے میں (جو اتفاقاً پیدا ہو) یہی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بہر نوع۔ اس اعتراض سے درگزر کر کے بھی ہم آگے چل کے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اگر اور اک بھی طبیعت کا کوئی ملکہ ہے تو بھی ہم ساری تاریخ کی شہادت اس بات کے ثابت کرنے کے واسطے رکھتے ہیں کہ یہ بال ہی مخدوش ہے۔ تمام اُن بڑے بڑے درجات و طبقات میں جس میں بنی آدم ترقی تہذیب کی جادہ پٹائی میں ہو کے گزرے ہیں فرع انسانی بعض ایسے خصوصیات ذہنی یا معتقدات مذہبی کے سبب متاثر رہی ہے کہ جن کا اثر اُس زمانہ کے مذہب اور فلسفہ اور اخلاق پر باقی رہ گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک عقیدہ جسے ایک زمانہ میں لوگ داخل ایمان سمجھتے تھے دوسرے دورے میں موجب تحقیر سمجھا گیا۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے وقت میں قلوب انسانی سے اتنا وابستہ اور اُن کے اور اک کا ایسا جزو لاینفک بنا رہا ہے جیسے وہ رلے ہے جسے ہم مرضی مختار کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن یہ نامکن ہے کہ اور اک کے یہ کل ثمرات صحیح ہوں کیونکہ ان

ہونے کا علم حاصل ہے اس وجہ سے اُس نے	پر فضل ایزدی کس طرح ہوگا۔ ایک کے نزدیک پیر
ازل سے ہر ایک کی قسمت مقدّر کر رکھی ہے۔	پہلے سے مقدّر اور مقرر ہو چکا ہے اور اُس کے نزدیک
کالون اور آرمینیس کے عقائد میں جو	قصائے برہم میں سب طے ہو گیا ہے۔ دوسرے
کچھ فسق ہے یہ ہے کہ دونوں اس	کے نزدیک کوئی امر مقدّر اور مقرر نہیں ہوا اور قصا اہل
بارے میں جداگانہ راہ گئے ہیں کہ گنہگاروں	ہے۔ لیکن صرف اُس کا علم باری تعالیٰ کو مشیر سے ہے۔

سے بہتر سے ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔ پس تا دھنیک ہر ایک زمانے میں سچائی کی مختلف میاں پر قرار نہ دی جائیں یہ بدیہی بات ہے کہ ایک انسان کے ادراک کی شہادت ہرگز کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے کہ وہ سچ بھی ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو دو مسئلے جو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہوں چاہیے کہ وہ دونوں مساوی طور سے سچ ہوں۔ علاوہ اس کے روزمرہ کی زندگی کے طرزِ عمل سے ایک اور بات بھی نکل سکتی ہے۔ یعنی کیا بعض خاص حالات میں ہم لوگ دیو پرستی اور اسباب و بلا کے وجود کا ادراک نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر کیا عام طور سے یہ تسلیم نہیں کر لیا گیا ہے کہ ایسی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے؟ اگر اس دلیل کے قطع کرنے کی کوشش یہ کہے کی جاوے کہ ایسا ادراک ظاہری ہے اصلی حقیقی نہیں ہے تو میں یہ پوچھوں گا کہ وہ کون شے ہے جو اس بات کا تصفیہ کر سکتی ہے کہ فلاں قسم کا ادراک اصلی حقیقی ہے اور فلاں قسم کا ظاہری اور غیر اصلی۔ اگر یہ پُر فخر ملکہ ہم کو بعض چیزوں میں دھوکا دیتا ہے تو ہمارے پاس مسکی کیا ضمانت ہے کہ دیگر مواقع پر دھوکا نہ دے گا۔ اگر اسکی کوئی ضمانت نہیں ہے تو پھر ملکہ ہرگز لائق اعتماد بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ضمانت ہے تو (چاہے وہ کچھ بھی ہو) اُس کے وجود ہی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایسی شے کی ضرورت جو جس کا ملکہ ادراک محکوم و مطیع ہو۔ اور اس بات سے ملکہ ادراک کے اعلیٰ و فضل ہونے کا وہ اصول ہل ہوا جاتا ہے جس پر مرضی مختار کے حامی مجبور ہیں کہ اپنے پورے اصول کی تعمیر قائم کریں اور حقیقت ادراک کے بطور ایک خود مختار ملکہ ہونے کی بابت جو کچھ شک متذبذب ہے اور نیز جس طور سے اُس ملکہ نے (اگر اُس کا وجود ہے تو) خود اپنے تخیلات کی تردید کی ہے۔ ان دو وجوہوں نے منجملہ دیگر متعدد وجوہ کے مدت سے مجھے اس بات کا یقین لا دیا ہے کہ منفرد اشخاص کے نفوس کے معمولی مطالعے کے ذریعہ سے علم ما بعد الطبیعات کبھی ایک

سائنس کے درجے پر نہیں پونج سکتا۔ ہاں اُس کا مطالعہ اس طرح کا سیابی سے انجام کو پونج سکتا ہے کہ از روئے برہان علمی وہ قوانین مطبق کیے جائیں جن کو تاریخ کے ذریعے سے دریافت ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کہ وہ قوانین جن کا سراغ اُن ہنر سیمپل کی تفتیش و تنقیح سے لگ جاتا ہے جو معاملاتِ انسانی کا ایک سلسلہ اعظم ہمارے پیش نظر کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے اُس شخص کو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے فنِ تاریخ کی ایک سائنس ممکن ہے اُسے اس غرضِ خاص کے واسطے یہ کچھ ضرور نہیں کہ تقدیر یا مرضی مختار کے اصول میں سے کسی ایک کو وہ اتنا ہی ہو۔ اور تحقیقات کے اس درجے پر ہم کو صرف اسی قدر سروکار اُس سے ہوگا کہ وہ مندرجہ ذیل امور کو قبول کرے۔ یہ کہ جب ہم سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو وہ فعل نتیجہ ہوتا ہے کسی وجہ یا وجوہ تحریک کا۔ یہ کہ وہ وجوہ خود نتیجہ ہوتے ہیں کچھ اسبابِ قبل کے اور یہ کہ نتیجہ اگر ہم جلد واقعاتِ قبل سے اور انکی تحریکات کے جملہ قوانین سے واقف ہو جاتے تو ہم ایسے یقین کے ساتھ جو کبھی خطائے کرتا اُس کے فوری نتائج کے بابت پیشین گوئی کر سکتے۔ اگر میت زیادہ غلطی پر نہیں ہوں تو یہی رے وہ ہے جو ہر ایک ایسے شخص کو رکھنا چاہیے جس کی طبیعت کسی خاص فرقہ کی دلدادہ اور تعصبانہ نہیں ہو گئی ہے اور جو اپنی رائیں ان شہادتوں کے بموجب قائم

نہیں اور اس کی بنیاد جس اور اک پر ہے وہ غیر متعین اور مخالف میں ڈالنے والا ہے شریعتِ حقہ اسلامیہ کے اصول سے انسان پر واز متیار کے درمیان میں ہے یعنی فی الجملہ مجبور ہے اور فی الجملہ مختار۔ جس قدر مجبور ہے اُسی قدر باز پرس سے معاف ہے اور جس قدر مختار ہے اُسی قدر عذاب و ثواب کا مستحق۔ اور یہی صراطِ مستقیم ہے۔

تقریر مندرجہ بالا کا جملہ راقم کے نزدیک صرف اس قدر ہے کہ مصنف سلسلہ جبر و اختیار کے دونوں پہلوؤں کو مخدوش سمجھتا ہے۔ جبر محض میں اُس نے یہ حدشہ دار دیکھا ہے کہ خداوندِ کریم کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ کروہا مخلوق کو بے وجہ عذاب کے واسطے مقدر کر دے۔ اور اختیار محض کے ماننے میں اُسے یہ لگتا ہے کہ ثابت

کیا کرتا ہے جو حقیقت میں اُس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر میں کسی شخص کی افتادِ طبیعت سے بخوبی واقف ہوں تو اکثر اوقات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں حالات و معاملات میں وہ اس طرح کا برتاؤ کرے گا۔ اب اگر میں اس مشین کو نہیں ناکام رہوں تو مجھے اس ناکامی کو اس بات پر محمول نہ کرنا چاہیے کہ اس شخص کی مرضی مختار اور طبیعت مطلق العنان تھی۔ نہ مجھے اسس کا قائل ہو جانا چاہیے کہ کوئی مافوق لفظت حکم حکم تھا جس نے اُسے مجبور رکھا۔ کیونکہ ان دونوں کا ذرہ برابر ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ بلکہ میں اس خیال پر ناعت کروں گا کہ یا تو مجھے اس کی غلط اطلاع ملی تھی کہ کن حالات و معاملات میں وہ شخص بڑگیا تھا۔ یا یہ کہ میں نے کافی طور سے اُس کی طبیعت کی معمولی رفتار پر غور و مطالعہ نہیں کیا تھا۔ ہر نوع اگر مجھ میں صحیح طور سے استدلال کی قابلیت ہے اور ساتھ ہی اس کے اگر اُس کے مزاج اور ان کل واقعات کا علم کلی حاصل ہے جو اُس کے گرد و پیش تھے تو میں اُس طرز عمل کی پیشین گوئی کر سکوں گا جو اُن واقعات کے نتیجے کے طور پر وہ اختیار کرے گا۔

علم ما بعد الطبیعات کے اصول مرضی مختار اور مذہبی اصول تقدیر سے قطع نظر کر کے ہم اس نتیجے پر کشاں کشاں لائے گئے ہیں کہ انسانی افعال و حرکات چونکہ اُن کے واقعاتِ ماقبل کی وجہ سے مقرر ہوتے ہیں۔ لہذا اُن میں ایک قسم کی کیا نیت کی شان ہونا چاہیے یعنی یہ کہ ٹھیک ایک ہی قسم کے حالات و معاملات میں ٹھیک ایک ہی قسم کے نتائج پیدا ہونا چاہیے۔ اور چونکہ تمام واقعات ماقبل نفس انسانی میں ہوتے ہیں یا اُس سے خارج لہذا ہم کو صاف طور سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ نتائج میں جس قدر تغیرات ہوتے ہیں یہی مبنی بالفاظ دیگر تمام وہ انقلابات جن کے ذکر سے تاریخ کے صفحات رنگے ہوئے ہیں۔ اور نوع انسانی کی ساری گردشیں۔ اُس کی ترقی۔ اُس کا تنزل۔ اُس کی شادی اور اُس کا غم ایک دو گونہ تحریک کے نتیجے ہونا چاہیے یعنی ایک تو نفس انسانی پر آثارِ خارجی

کے عمل کا اور دوسرے آثار خارجی پر نفس انسانی کے عمل کا۔

یہی مواد ہے جسکے ذریعے سے ایک فلسفیانہ تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔ ایک طرف نفس انسانی ہے جو اپنے وجود کے سارے قوانین کا تابع و متبع ہے اور جب اُس پر کارپردازان خارجی کا قابو نہیں رہتا اُس وقت وہ اپنی ساخت اور ترکیب کے حالات کے لحاظ سے نشوونما پاتا ہے۔ دوسری جانب ہم اُس شے کو پاتے ہیں جسے قدرت یا

خالق مصنف کا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس عقدہ کو حل کرے کہ انسان کوئی کام کرنا چاہے تو کیوں کرتا ہے؟ اُس نے اول ہی اول اس بات کو طے کر دیا ہے کہ انسان نہ مجبور محض ہے نہ مختار محض۔ وہ انسان کو ایک ہمک یا اختیار سمجھتا ہے اور ایک حد تک بے اختیار اور اُس کے فحشے کلام سے یہ ٹپکتا ہے کہ وہ انسان کو اس میں بے اختیار سمجھتا ہے کہ اُس کے دل میں کوئی قصد یا ارادہ پیدا ہو یعنی بقول شاعر عہ جو بے دل چاہتا ہے کرتا ہے۔ تاہم اس نا سمجھ پہ کس کا ہے؟ اُس کے نزدیک انسان اپنے دل پر اختیار نہیں رکھتا۔ جذبات کے پیدا ہونے میں اُس کا کچھ قابو نہیں ہوتا لیکن قصد یا ارادہ کے پیدا ہونے کے بعد وہ اُس پر عمل کرے یا نہ کرے یہ ایک مذہب اُس کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح کسی شے کا پسند یا ناپسند کرنا دل میں کسی شوق یا خواہش کا از خود پیدا ہونا بھی اُس کے پس کی بات نہیں وہ اپنے میں ایسے

صفات جو اُس کی بدنی ترکیب اور مادی ساخت کے مناسب نہ ہوں پیدا نہیں کر سکتا۔ اپنے رجحانات طبعیت کو چمکی اور غلطی جوتے ہیں وہ بدل سکتا ہے۔ کیونکہ ان امور میں وہ مجبور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رجحانات و جذبات کیونکر پیدا ہوتے ہیں اور انہی آدم کے شکائے و خصلتوں میں یہ رنگارنگی کس وجہ سے ہے؟ مختصر یہ ہے کہ دریافت کیا جائے کہ انسان کے افعال ارادی میں اس کا فرق کون ہوتا ہے؟ مصنف کے نزدیک وجہ تحریک صرف یہ ہیں۔ (۱) انسان اپنے گرد و پیش جس قدر قدرتی ساز و سامان پاتا ہے وہ سانچہ ہوتے ہیں جنہیں اُس کی طبعیت و غلطی ہے۔ یہی ساز و سامان اُس میں خاص قسم کے جذبات و رجحانات پیدا کرتے ہیں۔ انہیں کی وجہ سے اُس میں قصد۔ ارادہ۔ خواہش۔ شوق۔ اور متعدد صفات پیدا ہوتے ہیں۔ اور انہیں کے وقتاً فوقتاً تغیرات سے انسان متاثر (صفحہ ۳۶ دیکھیں)

فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ بھی اگرچہ اپنے قوانین کی محکوم و مطیع ہوتی ہے۔ لیکن علی التواتر نفس انسانی سے دست و گریبان ہوا کرتی ہے۔ کبھی وہ اُس کے جذبات کو اُبھارتی اور جوش میں لاتی۔ کبھی اُن کے اذہان کو تیز کرتی ہے اور (اس طور سے) اُن کے حرکات و افعال کو ایسی راہ دکھاتی ہے جس کو (اگر یہ رخنہ اندازی نہ ہوتی تو) وہ کبھی اختیار نہ کرتے اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ نفس انسانی فطرت میں ترمیم و اصلاح کرتا رہتا ہے۔ اور پھر فطرت انسانی نفس کی ترمیم و اصلاح کرتی رہتی ہے اور اسی باہمی ذوجیت ترمیم و اصلاح ہی سے بدلتا رہتا ہے۔

گرم ملکوں اور سرد ملکوں کے رہنے والوں کے خُلق و خُصائل میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ محض آثارِ طبی کی وجہ سے ہوتے ہیں (۲) خود انسان اپنے جد و جہد سے اپنے گرد و پیش کے قدرتی ماحول میں بہت کچھ تغیرات کرتا ہے اور اُس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس تبدیل شدہ حالت کا اثر اُس کی سیرت و صورت و معاشرت پر پڑتا ہے اور اُس کی طبیعت کی ایک خاص افادہ ہو جاتی ہے اور دُعا و فُضا اُس سے وہی افعال سرزد ہوتے ہیں جو مقتضائے حالت ہوتے ہیں۔ مثلاً انسانوں نے جنگل کاٹنے۔ پہاڑ کھود ڈالے۔ دریا پائے۔ گائوں اور شہر بسائے اور ہر جگہ اپنا دمک جایا۔ اب ہر مقام کی حالت اور موقع کے لحاظ سے اُسکی ضرورتیں اور حاجتیں، خواہشیں اور رفتیں جدا ہو گئیں (منقولہ ۲۰ دیکھو)

ہوا کرتا ہے اور انہیں کے مطابق افعال اُس سے صادر ہوتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ پہاڑی ملکوں میں رہتے ہیں اُن کے اور میدانی ملکوں میں رہنے والوں کے افعال میں ایک تفاوتِ عظیم ہوتا ہے کیونکہ پہاڑیوں کے نشیب و فراز۔ دشوار گزار راہیں۔ خطرناک ماحول۔ سکون کا قرب اور اُن کا ہر وقت کا سامنا اور معمولی اذوقہ کا سامان فراہم نہ ہو سکتا۔ یہ سب باتیں دال کے رہنے والوں کو محنت اور جفاکشی پر مجبور۔ محکمیوں کے برداشت کرنے پر جبری۔ اور خطرات میں اوسانِ درست رکھنے اور ہنر ہونے پر تیار کر دیتے ہیں۔ برعکس اس کے میدانی ملکوں والے جو بیشتر راحت و فلاح کے ذریعے سے اذوقہ ہم چھوٹاتے ہیں وہ نسبتاً سست و کاہل۔ آرام پسند اور کسی قدر کم جرات بھی ہوتے ہیں۔ یا مثلاً

سردست ہمارے سامنے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ طریقہ معلوم کریں جس سے اس دوہری ترمیم و اصلاح کے قوانین دریافت ہو جائیں۔ یہ کوشش (جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے) ہم کو اس ابتدائی تحقیقات کی راہ دکھائے گی جس کا منشا تحقیقات کرنا ہو کہ ان دونوں (ترمیم و اصلاح) میں کون زیادہ اہم ہے یعنی یہ کہ آیا انسانی خواہشات و خیالات آثارِ طبیعی سے زیادہ اثر پذیر ہوتے ہیں یا آثارِ طبیعی اُن سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ جو کوئی جماعت زیادہ متاثر ہو اُسی پر (اگر ممکن ہو) دوسرے سے پہلے غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ کچھ تو اس لیے کہ چونکہ اُس کے نتائج زیادہ نمایاں ہوں گے لہذا اُس کا مطالعہ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اور کچھ اس لیے کہ اگر ہم پہلے بڑی قوت کے قوانین کے کلیے بنالیں گے تو ایسے واقعات جن کی کچھ توجیہ نہ ہو سکے بہت کم رہ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم چھوٹی قوت کے قوانین کے کلیات بنانے پر مصروف ہوں گے تو نتیجہ اسکے برعکس نکلے گا۔ لیکن اس امتحان میں پڑنے سے پیشتر بعض اُن قطعی شہادتوں کا پیش کرنا زیادہ مناسب ہوگا جو اس امر کے ثابت کرنے کے واسطے ہمارے قبض و اختیار میں ہیں کہ آثارِ ذہنی ایک ترتیبِ قاعدے کے ساتھ یکے بعد دیگرے ظور پذیر ہوتے ہیں اس طور پر جو خیالات سابقاً مذکور ہوئے ہیں وہ بہت قوی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی اسکے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ دیکھ لیں کہ کون ذرائع ہیں جو اس اعلیٰ معیشت کی توضیح کے واسطے کام میں لائے جاسکے ہیں۔

افنا و مزاج اور عادتوں کی علت وہ قدرتی یا مصنوعی ساز و سامان ہوتے ہیں جو ایک انسان کے گرد پیش ہوتے ہیں۔ یہی ساز و سامان اُن کو ایک خاص رنگ میں شراور کر دیتے ہیں اور انھیں سے اُس کے رنج و راحت عیش و کلفت غنیمت و شفتت۔ بزدلی، جرأت وغیرہ وابستہ رہتی ہیں۔

ہر جگہ ایک نئے قسم کی سوسائٹی بن گئی اور وہ سوسائٹی بھی مغلوں اُن امور کے ہو گئی جو انسانوں کی سیرت و فعلیت پر موثر ہوتے ہیں اور جن کے اثر سے محفوظ رہنا انسان کے اختیار میں نہیں۔

منقرض ہے کہ مصنف کے نزدیک کسی انسان کے

ظاہر ہے کہ جو تائید حقیقت میں پیدا ہوے ہیں وہ سجدہ گراں قدر ہیں نہ صرف اس سطح وسیع کے لحاظ سے جس کو وہ کلیات گھیرے ہوے ہیں بلکہ اُس غیر معمولی حزم و احتیاط کے لحاظ سے بھی جن سے وہ کلیات ترتیب دیے گئے ہیں کیونکہ ایسی حالت میں کہ اکثر مسائل اخلاقی کی تحقیق مذہب یا مابعد الطبیعات کے بعض اصول پر موقوف و منحصر رہی ہو۔ جس سلسلہ تحقیقات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ بالکل استقرائی ہے اُس کی بنیاد ایسے سجدہ و شمار و اوقات کے جمع کرنے اور ترتیب دینے پر مبنی ہے جو مختلف ملکوں میں پھیلے ہوے ہیں اور نہایت واضح و واضح صورت سے یعنی حسانی نقوش کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں۔ پھر اُن کو ایسے اشخاص نے یکجا کیا ہے جو اکثر یہ حالت میں صرف حکام سرکاری ہوتے کی وجہ سے کوئی خاص اصول طے یا ثابت کرنا نہیں چاہتے تھے اور نہ اُن کی کوئی غرض نہیں شامل تھی کہ جس بار سے میں رپورٹ کرنے کی ہدایت انھیں تھی اُس میں امر حق چسپا یا جائے۔

افعال انسانی کے متعلق جو جامع ترین قیاسات ہر فرقہ کے مسلمہ ہیں اور ایسے حقائق سمجھے گئے ہیں بن میں خلل چون دچرا نہیں ہے وہ اسی ذریعے سے یا اسی قسم کے دوسرے ذریعوں سے لگائے گئے ہیں انکی بنیاد علم الاعداد کی شہادتوں پر قائم ہے اور وہ ریاضی کی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں اور جو شخص اس بات سے واقف ہے کہ صرف اس ایک طریقے سے کس قدر انکشاف ہو چکا ہے وہ نہ صرف یہ تسلیم کرے گا کہ آثار ذہنی کس قدر کیانیت کے ساتھ پیانے فلور پذیر ہوتے ہیں بلکہ میرے نزدیک اسے یہ آسرا بندہ جائے گا کہ جس وقت وہ قہری ذرائع کام دینے لگیں گے جو معلومات کی موجودہ حالت میں بھی بغیر ادائی میا ہو سکتے ہیں اُس وقت اس سے بھی زیادہ اہم اور نتیجہ خیز انکشافات ہو جائیں گے۔ خیر۔ آئندہ تحقیقات کی بابت پیشین گوئی کو چھوڑ کر ہم کو سروسرست معاملات انسانی میں اُسی کیانیت اور باقاعدگی سے سروکار ہے جسے سب سے پہلے ماہرین

علم الاعداد نے بروے کار کیا ہے۔

افعال انسانی ایک سہل اور صاف تقسیم کے ذریعے سے دو قسموں میں منقسم کیے گئے ہیں یعنی نیک بُدا اور چونکہ یہ دونوں اقسام ایسے ہیں جن میں ایک خاص نسبت ہے کہ جب وہ جمع کیے جاتے ہیں تو ہماری کل اخلاقی خصلت کا مجموعہ بن جاتے ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس امر سے ایک بڑھے گا اُسی انداز سے دوسرا گھٹے گا۔ پس اگر ہم کسی زمانے میں انسانوں کے کسی گروہ میں بدکاری کی بابت یکسانیت اور باقاعدگی پائیں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ انکی بدکاری میں بھی وہی ترتیب ملحوظ ہوگی۔ یا اگر ہم انکی بدکاری میں کوئی ترتیب ثابت کر سکیں گے تو ہم اُس کی بدکاری میں بھی اُسی کی مساوی ترتیب کا قیاس ضرور کر لیں گے۔ کیونکہ از روے قاعدہ تقسیم افعال کے یہ دونوں قسمیں صرف ایک دوسرے کی متم ہیں۔ یعنی اگر ہم دوسرے پرانے میں اسی مضمون کو ظاہر کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدیہی بات ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انسان کے افعال ذمہ گروہ پیش کی سوسائٹی کے تغیرات سے متاثر ہوتے ہیں اور انھیں کے بموجب اولتے بدلے رہتے ہیں تو ہم اس قیاس پر مجبور ہوں گے کہ اُن کے افعال حسنہ بھی اسی طرح اولتے بدلتے ہوں گے کیونکہ اُن کے حملہ حرکات میں سے حرکات بد کے نکالنے کے بعد جو باقی رہتا ہے وہی حرکات حرکات نیک ہوتے ہیں اور اس سے ہم اس مزید نتیجے کے نکالنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ انقلابات نتیجہ ہوتے ہیں اُن بڑے اور عام اسباب کے جو جماعت انسانی کے مجموعے پر اپنا فضل کرنے کی وجہ سے ضرور کچھ نتائج پیدا کریں گے اور اس میں منفرد اشخاص (جو جماعت کے اجزائے ترکیبی ہیں) کی مرضی یا ارادے کا کچھ لحاظ نہ ہوگا۔

پس اگر انسانوں کے افعال اُس سوسائٹی کی حالت کے تابع اور محکوم ہونے ہیں جس میں وہ انسان ہوتے ہیں تو ہم کو اس طرح کی ترتیب اور باقاعدگی پائے جانے کی

اسید ہے۔ پھر اگر ہم کوئی ایسی ترتیب اور باقاعدگی نہ پاسکیں تو ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ ان کے افعال محض ایسے متکون اور شخصی اصول پر منحصر ہیں جو ہر شخص کے واسطے مخصوص ہیں۔ مثلاً مرضی مختار یا اسی قسم کے کسی دوسرے اصول پر لہذا سب سے بڑھ کے کار آمد اور اہم یہ بات ہے کہ ہم اس امر کا یقین حاصل کریں کہ آیا کسی جماعت خاص کی ساری اخلاقی فضا میں کچھ ترتیب اور باقاعدگی ہوتی بھی ہے یا نہیں اور یہ ٹھیک اُن مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کے طے کرنے کے واسطے علم الاعداد نے ہلکونہایت اگر انہما سامان مہیا کر دیا ہے۔

چونکہ وضع قوانین کا اصلی منشا مجرم کے مقابلے میں بھرم کی حفاظت کرنا ہی ہے اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کی سلطنتوں نے جب علم الاعداد کی اہمیت اور سودمندی کو جانا تو انھوں نے ایسے جرائم کے اعداد و شمار مہیا کر ائے جن کی تقریر انکو دینا چاہیے تھی۔ چنانچہ اسکی شہادتیں جمع ہوتی چلی گئیں حتیٰ کہ اب اُس کا ذخیرہ ایک خاص مجموعہ علمی کیستیت میں ہو گیا ہے جس میں وہ شرحیں اور حاشیے بھی شامل ہیں جو اُس سے متعلق ہیں اب یہ ضخیم مجموعہ واقعات ہے جس کی اس ہوشیاری کے ساتھ تالیف و ترتیب اور اس عمدگی و وضاحت کے ساتھ تنقید کی گئی ہے کہ انسانی اخلاق کی بابت اب اس سے وہ سبق لیے جاسکتے ہیں جو زمانہ گذشتہ کے سائے مجموعہ تجربات سے لیے نہیں جاسکتے لیکن چونکہ اس مقدمہ کتاب میں یہ ممکن نہیں کہ ہم ایک مکمل روڈ ادا ان تمام قیاسات نتائج کی پیش کر سکیں جن میں علم الاعداد کی واقعی حالت سے نکال سکے پر ہم قادر ہیں اس لیے میں اسی پر قناعت کروں گا کہ دو تین بہت ضروری اور مفید امور پر نظر ڈالوں اور ان کے باہمی ربط و تعلق کو دکھاؤں۔

یہ بہت اچھی طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ تمام جرائم میں جرم قتل ایک ایسا جرم ہے جو بالکل خود سرائے اور غیر منضبط ہے۔ کیونکہ جب ہم اس بات پر نظر کرتے ہیں کہ گویہ جرم ایسا

ہے جس کا ارتکاب عام طور سے جیسی ہو سکتا ہے جبکہ ایک مدت دراز تک سیکاری میں مبتلا رہتے رہتے بدکرداری کی عادت سی ہو گئی ہو۔ لیکن اکثر اوقات وہ ایک فوری نتیجہ ہوتا ہے یکایک اشتغال طبع کا۔ یہ کہ اگر کبھی اُس کا منصوبہ پیشتر سے بھی باندھا جاتا ہے تب بھی اس خیال سے کہ دار و گیر نہ ہو اُس کے ارتکاب کے واسطے عمدہ موقع ہاتھ آنے کی ضرورت ہوتی ہے (جو شاید ہی ہاتھ آتا ہے) اور اکثر اسی موقع کے تاک میں مجرم کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہ اسی کے واسطے جرم کو گھات میں لگا رہنا اور ایام گزاری کرنا پڑتی ہے اور ایسا موقع مل جانے کی تلاش رہتی ہے جو اُس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ وقت آ بھی جاتا ہے اُس وقت ممکن ہے کہ اُس کا دل پس پیش کرے اور اُس وقت اس سوال کا جواب کہ اسے ارتکاب جرم کرنا چاہیے یا نہیں چند متضاد تحریکوں کے موازنے پر منحصر ہوتا ہے۔ مثلاً قانون کا ڈر۔ مذہب نے جو عذاب کی وعیدیں کی ہیں اُن کا خوف۔ خود اپنے نفس کو امہ کی نیش زنی۔ آئندہ ندامت و شرمساری کا اندیشہ۔ نفع کی چاٹ۔ حسد اور انتقام کا جوش اور خیالات نامرادی کا جھوم جب ہم ان سب کو یکجا جمع کرتے ہیں تو اسباب کا ایک ایسا الجھاؤ اڑتا ہے کہ ہم معقول طور سے اس امر سے نا اُمید ہو سکتے ہیں کہ جن نازک اور متزلزل ذرائع سے جرم قتل کا ارتکاب یا امتناع ہو سکتا ہے اُس میں کوئی ترتیب یا باقاعدگی ملے گی بھی لیکن اب یہ دیکھنا چاہیے کہ صورت حال کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ جرم قتل کا ارتکاب اس ترتیب اور باقاعدگی سے کیا جاتا ہے اور بعض معلوم حالات و اسباب سے اس قدر کمیاں واسطہ و تعلق رکھتا ہے جتنا موسموں کا تغیر و تبدل اور طوفان کا مد و جسب زور۔ ایم کشیٹ صاحب جنھوں نے اپنی ساری عمر مختلف ملکوں کے اعداد و شمار کے جمع کرنے اور ایک عنوان سے ترتیب دینے میں صرف کردی بیان کرتے ہیں کہ اُن کی سراپا محنت جستجو کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ”ہر ایک امر جو ہر ائم سے متعلق ہے اس میں

ایک ہی عدد اس کو اتر سے بار بار پایا جاتا ہے کہ اُس کی بابت غلطی کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا اور یہ کہ یہی حالت اُن جرائم کی ہے جو انسانی پیش بندی کے احاطے سے بالکل ہیں۔ مثلاً جرم قتل ہے جو اکثر ناگہانی نزاع باہمی کے بعد واقع ہوتا ہے اور وہ نزاع ایسے سببوں سے اُٹھ کھڑی ہوتی ہے جو بظاہر بالکل اتفاقی ہوتے ہیں۔ بیشک ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ نہ صرف اسی قدر ہے کہ ہر سال قریب قریب ایک ہی تعداد میں قتل واقع ہوتے بلکہ یہ بھی ہے کہ جن آلات سے قتل واقع ہوتے ہیں وہ بھی قریب قریب ایک ہی تناسب سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ۳۵ء کا بیان ہے اور اُس شخص کی زبان سے نکلا ہے جو سلسلہ طور سے یورپ میں اول درجے کا ماہر علم الاعداد تھا اور اُس کے بعد اور جن قدر تحقیقات کی گئی اُس نے اس انکشاف کی تائید ہی کی بلکہ اخیر زمانے کی تحقیقات سے یہ عجیب و غریب بات متیقن ہو گئی ہے کہ جرائم کا کیاں طور سے کمرسد کر واقع ہونا اُس سے زیادہ صاف و صریح اور پیشگوئی کے قابل ہے جتنا وہ قوانین طبی ہیں جو ہمارے امراض اور فناءے اجسام سے متعلق ہیں۔ مثلاً ۱۹۲۶ء اور ۱۹۲۷ء کے درمیان فرانس میں اُن اشخاص کی تعداد جن پر جرم قائم کیے گئے ایک عجیب اتفاق سے جنس ذکر کی اُن اموات کے برابر تھی جو ایک ہی میعاد کے اندر پیرس میں واقع ہوئیں۔ فرق اس قدر تھا کہ جرائم کی تعداد میں (سال بیاں) جو کئی بستی ہوئی وہ حقیقت میں اُس سے کم تھی جو اموات میں ہوئی۔ پھر ہر ایک جرم میں علحدہ علحدہ کیاں باقاعدگی معلوم ہوئی اور ہر جرم کیاں اور وقت مکرار و اعادہ کا تابع نظر آیا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اُن لوگوں کو عجیب معلوم ہو گئی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ فعال انسانی بنسبت سوسائٹی کے عام حالت کی زیادہ تر ہر شخص واحد کے خصوصیات طبیعت پر منحصر ہیں لیکن ابھی انکی اور حالت جو اس سے زیادہ حیرت انگیز باقی رہتی ہے۔ منجملہ عام اور مندرجہ جرم جرائم کے خود کشی سے بڑھ کے کوئی جرم ایسا نہیں ہے

جو بالکل مفرد اشخاص پر منحصر ہو۔ کیونکہ لوٹ مار کی کوششیں تو ممکن ہوں کہ کامیابی کے ساتھ روک دی جائیں اور اکثر روک دی جاتی بھی ہیں۔ مثلاً کبھی تو وہی شخص جبراً حلقہ ہوتا ہو وہ مزاحم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی حکام معدلت اُن میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ لیکن جرم اقدام خودکشی اس قسم کی خلل اندازی سے پاک ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ہلاک کرنا ٹھان لیتا ہے اُس کے لیے مرنے وقت کسی دشمن کے حرکات مذہبی بھی مانع نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ وہ حکام مجازی کی روک ٹوک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اس لیے اُس کا یہ فعل گویا ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کے صادر ہوتا ہے اور بیرونی طور سے کوئی اُس کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا نہیں ہے اور اسی وجہ سے صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل بہ نسبت کسی اور جرم کے زیادہ تر خود اُسکی اپنی مرضی کے بموجب واقع ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام طور سے دیگر جرائم کی بہ نسبت اس خودکشی کے جرم پر بار آتشوں کے بھڑکانے کا اثر بہت کم پڑتا ہے اور اس طور سے چونکہ کوئی ساتھی سنگھاتی بھڑکانے والا نہیں ہوتا لہذا خودکشی کرنے والے لوگ اُن خارجی تعلقات کے اثر سے آزاد ہوتے ہیں جو شاید انکی مرضی مختار کو پابند کر دیتے۔ اس لیے بہ تقاضاے فطرت یہ خیال بہت صحیح ہے کہ جرم خودکشی کو ایسے عام اصول کا پابند کر سکتا یا اُس میں ایسی باقاعدگی کا سراغ پاسکتا علمائے مکرم نہیں کیونکہ یہ جرم ایسا ہے جو بالکل دل کی ایک لہر پر موقوف اور اپنے مرتبہ ذات میں حد سے زیادہ مفرد ہے اُس کو قانون کے شکنجے میں کس لینا اور اُس پر قابو پا جانا غیر ممکن ہے اور اس کے وقوع میں نہایت چالاک پولیس والے کا کچھ بھی بس نہیں چل سکتا پھر ایک اور روک ایسی ہے جو ہمارے خیالات کی رفتار میں ہاسج ہو اور وہ یہ ہے خودکشی کے بارے میں بہتر سے بہتر شہادت بھی ہمیشہ ناقص ہی ہوگی۔ مثلاً ڈوبنے سے جو موتیں واقع ہوتی ہیں ممکن ہے کہ وہ خودکشی میں داخل کیائیں حالانکہ حقیقت میں

وہ اتفاقی ہوں۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اتفاقی سمجھی جائیں حالانکہ وہ بقصد ہوئی ہوں۔ یہی بات ہے جس سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود کشی دل کی ہرزہ پر فوٹ اور قابو میں آنے والی نہیں بلکہ ثبوت کے لحاظ سے بالکل مخفی اور تاریک بھی ہے اور ان وجوہ سے یہ کچھ سچا نہیں۔ اگر اس امر سے ناامیدی ہو جائے کہ کبھی ان اسباب عامہ کا پتہ بھی لگے گا جس سے خود کشی کا ارتحباب ہوتا ہے۔

چونکہ اس جرم کے یہ خصوصیات ہیں اس لیے یہ بیشک ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے متعلق جس قدر شہادت ہمارے پاس موجود ہے وہ صرف ایک بڑے نتیجے پر ڈال ہے اور اس سے ہمارے دلوں میں کوئی تنگ اس بارے میں باقی نہیں رہتا کہ خود کشی نتیجہ ہوتی ہے جو سائنس کی عام حالت کا اور یہ کہ ہر منفرد محسوس ظہرہ اسی روش پر چلتا ہے جو حالات و اسباب ماقبل کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے جو سائنس کی ایک معلوم حالت میں اشخاص کی ایک مقررہ تعداد کو اپنی جان آپ ہلاک کرنا چاہیے پس یہی قانون عام ہے اور یہ خاص مسئلہ کہ کون کون شخص اس جرم کا مرتکب ہوگا حقیقت میں مخصوص قوانین پر منحصر رہے گا اور وہ مخصوص قوانین (اپنے مجموعہ عمل میں) بالضرور اس بڑے قانون معاشرت کے تابع ہوں گے جس کے تحت میں وہ سب قانون ہیں اور اس بڑے قانون کی قوت اتنی زبردست ہے کہ نہ زندگی کی محبت سے اس قانون کے عمل درآمد میں کچھ بھی خلل پڑ سکتا ہے نہ عالم آخرت کے خوف سے میں اس عجیب و غریب باقاعدگی کے اسباب کی متقیہ بعد کو کروں گا لیکن اس باقاعدگی کے وجود سے ہر ایک ایسا شخص واقف و مطلع ہے جو اخلاقی اعداد و شمار میں کچھ بھی درک رکھتا ہے۔ جن مختلف ملکوں کے بابت ہمارے پاس نقشے موجود ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سال بسال ایک ہی تعداد اور تناسب سے لوگ خود اپنی جانیں ہلاک کرتے ہیں جتنے کہ اگر ہم اس کا بھی لحاظ کر لیں کہ کل شہادت فراہم ہونا

کس قدر محال ہے تب بھی یہ فرض کر کے کہ معاشرت کے حالات میں کوئی تین کی بیشی نہ ہوگا ہم زمانہ آئندہ کے بارے میں اموات اختیاری کی تعداد کی پیشین گوئی کر رہے ہیں اور اس میں غلطی کا احتمال نہایت کم ہوگا۔ خود اسی لندن میں جہاں ایسے انقلابات ہر وقت واقع ہو اکتے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ محل عیش و عشرت دار سلطنت کے واسطے لازمی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملہ میں اس قدر باقاعدگی ہے کہ شاید قوانین معاشرت کی بڑے خوش عقیدہ شخص کو بھی اتنی اُمید نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ پولیٹیکل ہیجان۔ تجارتی ہیجان اور گرانی غلے سے جو مصیبت پیدا ہوتی ہے وہ سب خود کشی کے سبب واقع ہوتے ہیں اور یہ سارے اسباب وقتاً فوقتاً ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ یا ایں ہمہ اس دار السلطنت اعظم میں ہر سال قریب ۲۴۰۔۲۵۰ اشخاص کے اپنی جانیں آپ ہلاک کرتے ہیں اور غیر مستقل اسباب سے جو کی بیشی خود کشی کی تعداد میں ہوتی ہے۔ اُس میں سب سے بڑی تعداد ۲۶۶۔ اور سب سے کم تعداد ۲۱۳ ہے ۱۸۴۲ء میں چونکہ ریلوے کے حادثے کے سبب سے بہت ہیجان ہوا تھا اس وجہ سے لندن میں ۲۶۶ خود کشیاں ہوئیں۔ ۱۸۴۳ء میں حالات کچھ سدھ چلے اور تعداد گھٹ کے ۲۵۶ تک پہنچی۔ ۱۸۴۴ء میں ۲۴۷ کی فوب آئی۔ ۱۸۴۵ء میں ۲۱۳ ہوئی اور ۱۸۴۶ء میں ۲۲۹۔

جس ترتیب اور باقاعدگی سے سوسائٹی کی ایک ہی حالت میں ایک قسم کے جرائم ضروری طور سے بکرات و مرآت ہوتے ہیں اُس کی بابت جس قدر شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں اُن میں کا ایک جزء اور بہت قلیل جزء یہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اور اس شہادت کے پورے زور و قوت کے اندازہ کرنے کے لیے ہم کو صرف یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم نے جو واقعات بیان کیے ہیں کچھ بالقصد چُن کے نہیں بیان کیے ہیں بلکہ جرائم کی بابت جو مبسوط نقشے بنائے گئے ہیں اُن سے یہ کلیات خذ کیے گئے

ہیں اور یہ نقشے ایسے باقاعدہ مرتب ہوئے ہیں جن میں لکھو کھا مشاہدات منضبط کیے گئے ہیں۔ یہ مشاہدات ایسے ملکوں پر حاوی ہیں جو تہذیب تمدن کے مختلف درجات میں ہیں جن میں گونا گوں خیالات و آراء پھیلے ہوئے ہیں جنہیں اخلاق سیرت کی رو سے بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں۔ اگر ہم اسپرہ صاف نہ کریں کہ یہ عداد اُن لوگوں نے جمع کیے ہیں جو خاص اسی خدمت پر مامور تھے جن کے پاس احقاق حق کے تمام وسائل مہیا تھے اور جنکی کوئی غرض اس میں شامل نہ تھی کہ لوگوں کو خواہ مخواہ فریبیں تو یقیناً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جرائم کا ایک معین تعداد درکیاں ترتیب سے واقع ہونا ایسی بات ہے جس کا اُس سے زیادہ متین اور قطعی ثبوت موجود ہے جتنا انسان کی اخلاقی تاریخ میں کسی اور بات کا ہے ہم یہاں شہادت کے متوازی سلسلے (جو بڑی ہوشیاری سے قائم کیے گئے ہیں) بالکل ہی مختلف حالات و اسباب میں پاتے ہیں اور وہ سب کے سب ہمیں ایک ہی راہ دکھانے اور ایک ہی نتیجہ نکلانے پر مجبور کرتے ہیں یعنی یہ کہ انسانی جرائم نتیجہ ہوتے ہیں اُس سوسائٹی کی حالت کے جس میں وہ فرد خاص (جو مجرم ہوتا ہے) نشوونما پاتا ہے نہ کہ خود اُس شخص کی خباثت نفس کے۔ یہ وہ قیاس صریح ہے جو بہت مبسوط اور واضح شہادت پر مبنی ہے اور وہ شہادت ایسی ہے جو سارے زمانے کے ہاتھوں پہنچ سکتی ہے اور اسی وجہ سے نہ اُسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے نہ اُن تمام قواعد کلیہ کی رو سے جو علم مابعد الطبیعیات والوں یا اہل مذاہب کے ہاتھوں میں ہیں (جنہوں نے زمانہ گزشتہ کے واقعات کو پرانگندہ و مختل کر رکھا ہے) کوئی شخص اُس پر کچھ حرف نہ رکھ سکتا ہے۔

ناظرین واقف ہیں کہ کس طرح عالم طبیعی میں نوامیس فطرت کی کارگزاری میں اکثر خلل پڑ جایا کرتا ہے۔ اُن کو اس کی بھی اُمید ہوگی کہ اخلاقی دنیا میں اُسی طرح کے فتور پڑتے ہوں گے۔ اس طرح کے فتور دونوں مقامات پر ادنیٰ درجے کے قوانین سے پیدا ہوتے ہیں کہ جو خاص موقعوں پر بڑے قوانین سے ٹکرا جاتے ہیں اور اس طور پر

ان کی بندھنی ٹکی چال میں خلل انداز ہو جاتے ہیں اس کی ایک عمدہ مثال فن میکاٹس سے ملتی ہے اُس میں ایک خوشنما اصول وہ ہے جسے متوازی الاضلاع قوتوں سے نامزد کرتے ہیں اور جسکے بموجب دو متوازی الاضلاع کی قوتوں میں وہی نسبت ہوتی ہے جو اُن دونوں کے قطروں میں باہم ہوتی ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس میں بڑے نتائج نکالے جاسکتے ہیں اور اُس کا تعلق ایسے اہم قولے میکا نیہ سے ہے جیسے تحصیل و تحلیل قوتے۔ اور کسی شخص نے جو اُس شہادت سے واقف ہے جس پر وہ سنی ہے اس کی صحت میں کبھی چون و چرا نہیں کی ہے لیکن جس وقت ہم اُس اصول سے علمی کام لینے پر متوجہ ہوتے ہیں اُس وقت ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصول دیکر قوانین سے

اہم میکاٹس۔ (علم میکاٹات) وہ فن جس میں قوتوں اور اجسام پر اُن قوتوں کے عمل کی ماہیت سے بحث کی جاتی ہے۔ خواہ وہ عمل بلا واسطہ ہو یا بواسطہ آلات اور کلوں کے۔ اس علم کا موضوع مادہ پر قوت کا عمل ہے اس لیے اسے علم مادہ حرکت مادہ دانہ کی کہہ سکتے ہیں۔ مادہ پر قوت کا جو عمل ہوتا ہے اُس کی حقیقت تو بطور داب کے ہوتی ہے بلکہ حرکت کی۔ اور اُس سے حرکت پیدا ہوئی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اگر قوتوں میں اتنا تناسب قائم ہوتا ہے کہ جس جسم پر اُن کا اثر ہے وہ ایک حالت موازنہ معادلہ میں قائم رہتا ہے تو اُن کے اعمال کی تحقیق میکاٹس کی اُس شاخ میں کی جاتی ہے جو اسٹیکس کہلاتی ہے جس کا موضوع مادہ اجسام حالت سکون یا موازنہ ہوتے ہیں اور جس میں سکون پیدا کرنے یا تبدیلی حرکت سے روکنے کی

اہم قوت کا جو عمل ہوتا ہے اُس سے بحث کرتے ہیں۔ اگر قوتوں میں اتنا تناسب قائم ہوتا ہے کہ اُس سے حرکت پیدا ہوتی ہے تو اُس کی تحقیق ڈائنامیکس میں کی جاتی ہے جس کا موضوع مادہ حرکت ہوتا ہے اور جس میں جسم متحرک کی ماہیت اور نیز سبب حرکت سے بحث کی جاتی ہے۔ پھر جم سیال (جس میں قوتیں چھریاں اور بخارات شامل ہیں) کے بارہ میں اگر اُن کے موازنہ یا معادلہ سے بحث ہوتی ہے تو اسکو ہائیڈرو اسٹیکس سے موسوم کرتے ہیں اور اگر انکی حرکت کی تبدیلی یا سکون سے بحث ہوتی ہے تو ہائیڈرو ڈائنامیکس کہتے ہیں۔

اس فن کو اگلے فلسفین کے ہاتھوں بہت کم مدد ملی تھی۔ صرف مکیم ارسٹیدس نے اس کے بعض بعض اجزاء کو بنیاد ڈالی تھی۔ البتہ سولہویں

جکڑا ہوا ہے مثلاً ہوا کے تصادم اور ان اجسام کے اختلاف ثقل نوعی جنبی سے جن پر ہم عمل کر رہے ہیں اور یہ قوانین ان اجسام کی کیمیائی ترکیب اور (جیسا بعضوں کا خیال ہے) نظم ذراتی (ہیولائی) سے پیدا ہوئے ہیں۔ پس اس طور سے جو غلط اندازیاں واقع ہوئی ہیں تو ان کے سبب سے وہ صاف اور سادہ فعل قانون میکائی کا جاننا ہوتا ہے یا اس جہہ اگرچہ اس قانون کے نتائج میں پیچھے غلط پڑتا ہے لیکن وہ قانون بحال خود اچھوتا باقی رہتا ہے اور ٹھیک اسی طرح معاشرت کا یہ قانون اعظم بھی کہ انسان کے اخلاقی افعال صرف ان کی اپنی ارادے کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ اسباب ماقبل کا نتیجہ ہوتے ہیں بجاے خود اگرچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے عملدرآمد میں کچھ آشفستگی و خلل اندازی ہو لیکن اس کی صحت و صداقت پر حریف نہ لگے اور یہی بات ان خفیف تاثیرات کی توجیہ کے واسطے کافی جو ہم کو کسی ملک کے سال بسال تعداد جرائم

انسان کے اثرات مخلوقات ہونے کا ایک بین ثبوت ملتا ہے اس علم کے اولین اصول جن کی تحقیق و ایکثات کا سہرا نیوٹن کے سر پہ ہے (۱) ہر جسم اپنی حالت سکون یا خط مستقیم مسلسل حرکت میں اس وقت تک قائم رہتا جو جب تک وہ کسی قوت کے سبب اپنی حالت کی تبدیلی پر مجبور نہ ہو (۲) مقدار حرکت کی تبدیلی مقدار قوت کے تناسب سے ہوتی ہے اور اسی خط مستقیم میں واقع ہوتی ہے جس میں وہ قوت عمل کرتی ہے (۳) ہر حرکت قصری کے واسطے ایک مساوی اور مقابل حرکت طبیعی جو یعنی وجہوں کی باہمی حرکات ہمیشہ مساوی یا مقابل سمتوں میں مائل ہوتے ہیں و قس علی ہذا۔

صدی عیسوی کے بعد سے اہل مہربان نے اس فن کی تدوین شروع کی۔ اس وقت گلیلیو نے اس کے اصول کو دیا معنی کی شکلوں میں بیان کیا مثلاً میں سر اسحاق نیوٹن کی ایک تصنیف نے اس فن کی بنیاد تجزیہ پر مضبوطی سے اور قابل اطمینان طور پر قائم کی اور اس وقت سے سلسلے کے ساتھ اس فن کے ایسے کامل اور اہم پیدا ہوئے جن کے بدولت یہ فن مزاج کمال کو پہنچا اور آج اس کے حیرت انگیز اثرات ہر شے سے سارا زمانہ واقف ہے کیونکہ یہ دفاعی فن ہے بڑی بڑی کلین۔ یہ بادشاہ سواریاں سب اسی کی بدولت ایسا دیو بنیں اور طہیں اور انھیں کی روز افزوں ترقی سے

میں نظر آتے ہیں۔ بیشک مجسم اس بات پر نظر کرتے ہیں کہ اخلاقی دنیا میں عالم طبعی کے نسبت کس قدر زیادہ ساز و سامان ہیں تو حیرت اسپر ہوتی ہے کہ یہ تغیرات اور زیادہ کیوں نہیں ہوتے اور اس لحاظ سے کہ یہ تغیرات بہت خفیف ہوتے ہیں ہکو اس کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاشرت کے اُن وسیع قوانین ہیں (جن میں اگرچہ متواتر خلل اندازی ہوتی ہے) پھر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک رُکاوٹ کو سر کر لیتے ہیں اور جن پر بڑے بڑے اعداد و شمار کی مدد سے غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مشکل سے کوئی نمایاں فوریہ ہوتا ہے اہم نتائج پیدا کرنے کی قوت کتنی بڑھی ہوئی ہے۔

صرف یہی نہیں ہے کہ انسانوں کے جرائم کے نتیجے کی کیا نیت غور دکھا رہی ہے بلکہ سال بھر میں جتنے معاہدے شادی بیاہ کے ہوتے ہیں اُن کی تعداد بھی مجرد اشخاص کے رجحان مزاج اور طبیعت کی رغبت سے طے نہیں ہوتے بلکہ بڑے اور عام واقعات جن پر اشخاص کا کوئی قابو نہیں چل سکتا اس کا تصفیہ کرتے ہیں چنانچہ اب یہ بات دریافت ہو گئی ہے کہ شادیوں کو غلے کے نرخ سے ایک بندھی ٹکی نسبت ہوتی ہے اور انگلستان میں سو برس کے تجربے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ شادیوں کا تعلق ذاتی خواہشات سے نہیں ہوتا بلکہ اُنکا انفعالی عمل اس کے بڑے طبقے کی اوسط آمدنی سے وابستہ رہتا ہے حتیٰ کہ پانڈارنہ بھی درمیان شری تقریب غلے کے نرخ اور مزدوری کی شرح کے ساتھ صرف گھٹی بڑھتی بلکہ اسی کے تابع و محکوم بھی رہتی ہے اور اسی طرح دیگر معاملات میں بھی کیا نیت دریافت ہو گئی ہے اگرچہ اس کیسایت کے حساب و وجوہ ابھی معلوم نہیں ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ قوت حافظہ کی غلط کاریاں بھی اسی ضروری اور غیر متبدل قاعدے کے تحت میں اپنا جلوہ دکھا رہی ہیں۔ لندن اور پیرس کے ڈاکٹروں نے ابھی حال میں کچھ حسابی نقشے شایع کیے۔ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سال میں کتنے خطوط ایسے ہوتے ہیں جن کے خط لکھنے والوں نے بھولے سے تہ لکھا ہی نہیں اور اگر دو پیش کے حالات کے اختلاف کو پیش نظر

رکھ لینے کے بعد) سال بسال جو نقشے بنتے ہیں وہ ایک دوسرے کی نقلیں معلوم ہوتے ہیں یعنی ہر سال ایک ہی تعداد خط کھینچنے والوں کی یہ تعداد بھول جایا کرتی ہو اور اس طور پر ہم ہر زمانہ آئندہ کی بابت سچ سچ یہ پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ کتنے اشخاص کی قوت حافظہ اس ذرا سی بات اور (جیسا بظاہر معلوم ہوتا ہے) اتفاقی معاملے میں خطا کر جائیگی۔

جو لوگ واقعات کی باقاعدگی کی بابت ایک مستقل خیال رکھتے ہیں اور جنہوں نے مضبوطی سے اس ضدِ قہر کی کو پکڑ لیا ہے کہ افعال انسانی کی رہنمائی چونکہ واقعاتِ ماضی کرنے ہیں اس لیے وہ حقیقت میں ازلے بدلتے نہیں ہیں۔ بلکہ گویا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن میں تلون ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ ایک جزء ہوتا ہے اُس وسیع اور عالمگیر نظامِ عالم کا جس کا کوئی محلِ خفا کہ بھی ہم کو اپنی معلومات کی اس موجودہ حالت میں نظر نہیں آ سکتا۔ وہی لوگ اس رمز کو سمجھ سکتے ہیں (جو تاریخ کی کئی اور اسکی جڑ بنیاد ہے) کہ یہ واقعات جو ابھی پیش کیے گئے ہیں بجائے اسکے کہ عجیبوں وہی ہو گئے جن کی توقع کی جاتی ہو اور جو پیشتر سے معلوم ہونے چاہیے تھے۔ درحقیقت ترقی تحقیقات کی یہ چال اس قدر تیز اور مستند ہے کہ مجھے اس میں بہت ہی کم شبہ ہے کہ قبل اسکے کہ ایک اور صدی ختم ہو سلسلہ تحقیقات کا مل مکمل ہو چکے گا اور اُس وقت مشکل سے کوئی ایک متنہ ایسا نکلے گا جو اخلاقی دنیا میں اس یک نخت باقاعدگی کو اسی طرح تسلیم نہ کرتا ہو گا جس طرح آج کوئی فلسفی ایسا نہیں ل سکتا جو مادی دنیا کی باقاعدگی کو تسلیم نہ کرتا ہو۔

یہ کہا جائے گا کہ جو شہادت پیشتر اس بابے میں دی گئی ہے کہ ہمارے افعال تابع ہیں کسی قانون کے یہ علم اعداد سے ماخوذ ہے اور یہ شاخ ایسی ہے جو اگرچہ ابھی عالمِ عقولیت میں ہے مگر اُس نے فطرت انسانی کے مطالعے پر ایسی روشنی ڈالی ہے جتنی جملہ علوم سائنس (تجربات و محسوسات) نے مل کے ڈالی ہے۔ بیشک اگرچہ ماہرینِ علمِ اعداد نے اس محبتِ عظمیٰ کے طے کرنے میں اُس طریقِ استدلال سے جو دیگر مقامات پر کامیاب ثابت ہو چکا ہے سب سے پہلے کام لیا ہے اور اگرچہ انہوں نے اعداد و شمار سے کام لے کر ایک بہت زبردست انجنِ احتیاقِ حق کے واسطے لگا دیا

ہے لیکن ہم کو صرف اسی بنیاد پر نہ تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اور ذرائع و وسائل ایسے باقی نہیں رہے ہیں جن سے اُسکی نشوونما اسی طرح نہ ہو سکے نہ ہکویہ قیاس کر لینا چاہیے کہ چونکہ اب تک علوم طبعی تاریخ پر چسپاں نہیں کیے گئے ہیں لہذا وہ اس قابل نہیں کہ اُنکو چسپاں کر لیں حقیقت میں اس بات کو دیکھ کے کہ کس قدر بے درپے انسان عالم خارجی سے دست و گریبان ہوتا رہتا ہے یقین ہوتا ہے کہ افعال انسانی اور قوانین طبعی میں کوئی قریبی تعلق ضرور ہو گا۔ پس اگر اب تک یہ کوشش نہیں کی گئی کہ فن تاریخ پر طبیعیات کے سائنس منطبق کیے جائیں تو اسکی وجہ یہ تو یہ ہے کہ اہل تاریخ کو یہ تعلق باہمی نظر نہیں آیا ہے، یا یہ کہ اگر اُنہوں نے اس تعلق کو دیکھ بھی لیا ہے تو وہ اُس علم سے نا بلند تھے جس سے اُسکی تاثیرات کا سراغ لگا سکتے اور اسی سے تحقیقات کے دو بڑے صنفیات یعنی عالم ظاہری اور باطنی کے مطالعے میں ایک خلاف فطرت تفرق قائم ہے اور اگرچہ اہل یورپ کے علوم و فنون کی اس موجودہ حالت میں بعض میں آثار (جن میں کوئی غلطی نہیں ہے) اس کے نظر آتے ہیں کہ اس حدِ حاصل مصنوعی کے توڑ دینے کی آرزو کی گئی ہے پھر بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس مقصدِ عظمیٰ کے حاصل کرنے کے لیے اب تک واقع میں کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اہل اخلاق۔ اہل شریعت اور اہل مابعد الطبیعات اپنے سلسلہ مطالعہ کی ترقی میں مست ہیں اور اہل سائنس کی کوششوں کو ادنیٰ درجے کی سمجھ کے اُن کی کچھ وقت نہیں کرتے بلکہ اکثر اوقات اُن کی تحقیقاتوں پر یہ حملہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ مذہب حق میں خطرناک اور عقل انسانی کے وسائل کی بابت ہم میں اس طرح کا اعتماد پیدا کرتے ہیں جو سزاوارتہ نہیں ہے برعکس اسکے جو لوگ حکمتِ طبعی کی نشوونما کر رہے ہیں وہ چونکہ اپنے آپ کو ایک ترقی کن جماعت جانتے ہیں اس لیے قدرتی طور سے اپنی کامیابی پر نازاں ہیں اور جب وہ اپنی تحقیقات کا مقابلہ اپنے مقابل فریق کی زیادہ تر کی بھی حالت سے کرتے ہیں تو وہ ایسے شاغل سے بیزار ہو جاتے ہیں جن کی بے تمیزی اب مشہور ہو چکی ہے۔

اب یہ ایک مورخ کا کام ہے کہ وہ دونوں فریق کے درمیان ایک حد وسط بنے اور

یہ دکھا کر کہ کون حد ہے جہاں دونوں کے مطالعہ علمی کو ہم آغوش ہونا چاہیے انکی نثر زبوں کو کم کرائے۔ اس مصالحت کی شرائط کا طے کر دینا گویا تھکے تاریخ کے واسطے ایک بنیاد قائم کر دینا ہوگا کیونکہ تاریخ افعال انسانی سے بحث رکھتی ہے اور چونکہ افعال انسانی صرف نتیجہ ہوتے ہیں آثار داخلی و آثار خارجی کے تقادم کے اس لیے یہ ضروری ہو کہ ان آثار و مظاہر کی اعتباری اہمیت جانچی جائے اور جس حد تک کہ ان کے قوانین کا علم حاصل ہے ان کی تحقیق و تفتیش کی جائے اور آئندہ انکشاف کے جو ذرائع ان دو بڑے گروہوں (یعنی فطرت اور نفس انسان کے مطالعہ کرنے والوں) کے پاس ہیں ان کا صحیح اندازہ کیا جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ دو بابوں میں یہ مہم سر کروں۔ اور اگر اس کوشش میں میں کامیابی سے قریب بھی ہو جاؤں تو کم از کم یہ کتاب اس بارے میں ضرور قابل تعریف ہوگی کہ اس نے اس عمیق غار کے بھرنے میں کچھ مدد کی جو ہماری معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسے علوم کو ایک دوسرے سے جدا کیے ہوئے ہے جو (فی الحقیقت) بالکل ملے ہوئے ہیں اور جن میں کبھی جدائی نہ ہونا چاہیے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

باب دوم

قوانین طبیعی کی تاثیرات سوسائٹی کی ترکیب

۱۰۱

اشخاص کے خصائل پر

جب ہم اس کا کھوج لگاتے ہیں کہ وہ کون کارکنان طبیعی ہیں - جن کا نہایت قوی اثر نسل انسانی پر پڑتا ہے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چار عنوانوں کے تحت میں آسکتے ہیں یعنی قلم

<p>۱۔ قلم - یہ ترجمہ اگر نری لفظ کلائٹ کا جو یونانی لفظ کلیم - یا کلیم سے ماخوذ ہے اور غالباً عربی میں لفظ قلم یونانی لفظ کا مترجہ ہے - جس کے اصلی معنی ڈھال یا جھکاؤ کے ہیں لیکن اصطلاح میں اسے کسی خطر زمین کیلئے بلحاظ قلع کی طرف اُسکے جھکاؤ کے اونیز بلحاظ اُس تاثیر کے جو شعاع آفتابی کے سیدھے یا ترچھے ہونے سے حرارت پر پڑتی ہے بولتے ہیں) اس لفظ کو نہ صرف کسی ملک یا مقام کے درجات حرارت و رطوبت کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں بلکہ عموماً وہاں کے موسمی</p>	<p>حالات و کیفیات کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں - جن کا اثر عالم نباتات و عالم حیوانات پر پڑتا ہے - زمانہ قدیم میں نظام بطوری کی رُوسے کہ ارض کے ربع سکوں کی تقسیم سات اقلیموں پر کی گئی تھی - یہ تقسیم صرف خط استوا کے قُرب و بُعد کے لحاظ سے تھی کیونکہ اُسوقت زیادہ تر شعاع آفتابی حرارت پیدا کرنے والی کھی جاتی تھیں لیکن زمانہ حال کے محققین نے مختلف مقامات کی موسمی حالتوں کے اختلاف و تغیر کے بابت یہ طے کیا ہے کہ وہ متعدد اسباب کے متحدہ عمل سے پیدا ہوئی ہیں - جن میں سے</p>
---	---

فذا۔ سرزمین اور عام منظر فطرت۔ آخر الذکر سے میری مراد اُن مغاہر سے ہے جو اگرچہ خصوصاً کے ساتھ نظر کے سامنے ہوتے ہیں لیکن خواہ بزرگہ نگاہ یا اور خواہ سوں کے توسط سے تلازم تصورات کی (یعنی ایک خیال سے دوسرے خیال کی ملنے کی طرف) رہنمائی کرتے ہیں اور یہی

آب و ہوا میں مساوات اور یک رنگی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو مقامات سمندر سے بالکل قریب اور ایک ہی عرض البلد کے نیچے ہیں وہاں دن کے مختلف گھنٹوں اور سال کے مختلف مہینوں میں اوسط موسمی حالت میں بہت ہی کم اختلاف ہوتا ہے۔ اور وہاں درجہ حرارت میں لیک ایک انقلاب بہت کم ہوا کرتا ہے۔ (۲) اُس مقام پر جو ہوا میں چلا کرتی ہیں علی طور سے کسی مقام کے موسم کا تصنیف ہوا ہے محیط کی حرارت اور رطوبت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جو ہوا میں کسی مقام پر چلا کرتی ہیں اُن کی دہرے ایک طرف تو سمندر میں موج پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف بادل آتے اور برہستے ہیں۔ اور یہ دونوں امر ایسے ہیں جو موسمی حالت پر نمایاں اثر ڈالتے ہیں۔ اگر ہوا نے کسی مقام تک پہنچنے میں زیادہ حصہ سمندر کاٹ لیا ہے تو وہاں بارش زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ سمندر کی طرف سے آئی ہیں مگر انھوں نے سمندر کو طے نہیں کیا ہے تو بارش زیادہ نہ ہوگی۔

یہ چار سبب زیادہ سربرا آوردہ ہیں (۱) اُس مقام کا خط استوا سے فاصلہ۔ اس کا اثر یہ ہے کہ جو مقام جس قدر زیادہ خط استوا سے قریب ہے اُس میں اُسی قدر زیادہ سیدھی شامیں آفتاب کی پڑتی ہیں اور اُسی قدر زیادہ وہ مقام آفتاب سے انکسار حرارت کرتا ہے اور اسی طرح اسکے برعکس۔ یعنی جو مقام سب سے زیادہ دور ہے وہاں خطوط شامی کے بعد ترچھے ہو جانے سے حرارت آفتاب کا اثر سب سے کم پڑتا ہے۔ چنانچہ جو ملک خط استوا کے بالکل نیچے ہیں وہ سب سے زیادہ گرم ہیں اور جو ملک قطبین سے قریب ہیں وہ سب سے زیادہ سرد ہیں (۲) اُس مقام کی سطح سمندر سے بلندی اس کا اثر یہ ہے کہ جس قدر کوئی مقام سمندر سے زیادہ بلند ہوتا ہے اُسی قدر (جو چکر زہریلے سے توب کے) وہاں درجات حرارت گھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ منطقہ عازہ میں بھی جو خط استوا سے قریب ترین، بلند پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ (۳) اُس مقام کا سمندر سے فاصلہ۔ اس کا اثر یہ ہے کہ جس قدر کوئی مقام سمندر سے قریب ہوتا ہے اُسی قدر وہاں کی

بننا پر انھوں نے مختلف ملکوں کے رہنے والوں کو خاص تصورات کا عادی بنا دیا۔ انھیں چار عنوانوں میں سے کسی ایک کے تحت میں وہ سب آثار خارجی آسکتے ہیں جن سے انسان پر مستقل اثر پڑا کیا ہو ان میں سے آخر الذکر (جسے میں نے عام منظر فطرت سے تعبیر کیا ہے)

لہذا - اقلیم سے ہماری مراد وہ حالت طبعی کسی مقام کی ہے جو اپنی ہیئت اور ساخت کے لحاظ سے خاص قسم کے اثر حیوانات اور نبات پر ڈالتی ہے۔ اور اسی سمنوں میں یہ لفظ بیان استعمال کیا گیا ہو بالفاظ دیگر اسے آب و ہوا کا مترادف سمجھنا چاہیے۔

۱۔ غذا - واضح ہو کہ انسان کو بقائے حیات کے واسطے ابتدا ہی سے اس کی ضرورت ہوتی ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ کھانا پیتا رہے۔ یہی غذا بدل تبدیل کرتی اور جسم کے نقصانات کو پورا کرتی رہتی ہے۔ انسان کی زندگی کے واسطے غذا کی ضرورت ہر شخص جانتا ہے۔ اس مقام پر صرف یہ بتانا ہے کہ اُس سے کون کون غرضیں پوری ہوتی ہیں۔

زمانہ حال کے محققین نے عناصر کی جو تحقیق کی ہو اُس کی رُو سے ساٹھ اجزائے مفردہ ایسے ہیں جن سے کل اشیاء عالم مرکب ہیں اور جن کا تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے جسکی ترکیب جہاتی منجملہ ان ساٹھ اجزاء کے صرف چند اجزاء سے ہوئی جو جیسے کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن

نفسورس - البومن وغیرہ وغیرہ - اب جو غذا انسان کھاتا ہو اُسکی سبب پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان اجزائے مفردہ کو اُس کے جسم میں مہیا کرتی رہے۔

چونکہ مختلف ملکوں کی آب و ہوا وغیرہ کے لحاظ سے جسم انسانی میں ان اجزاء کا باہمی تناسب مختلف ہوا کرتا ہے اور یہ اختلاف موسم کی تبدیلیوں سے اور بھی بڑھ جایا کرتا ہے اس لیے مختلف ملکوں اور مختلف موسموں کے لحاظ سے انسانوں کی غذاؤں میں اختلاف ضروری ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے لیے ہر حال میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ جس وقت اُس کے اجزاء بدلتے ہیں اس سے کسی میں کمی واقع ہو مسوقت وہ ایسی چیزیں کھائے پیئے جو انھیں اجزاء کی پوری کر دینے والی ہوں تاکہ اعتدال مزاجی قائم رہے مثلاً جن انسانوں کے بدنوں میں آکسیجن - کاربن - نائٹروجن یا ہائیڈروجن کی ضرورت زیادہ ہو اُنکو ایسی غذا میں زیادہ کھانا چاہیے جن میں یہ چیزیں زیادہ ہوں جیسے جانوروں کے گوشت - دودھ - انڈا - غلہ - ترکھیاں

قوتِ متخلیہ کو مشتمل اور برانگیمتہ اور متعدد ادھام اور سادس کو (جو علم کی ترقی میں بڑے سدا رہیں) پیدا کر کے اپنے نتائج ظاہر کرتی ہے اور چونکہ کسی قوم کے عالم طفولیت میں اس طرح کے ادھام اور سادس کی قوت سب پر غالب ہوتی ہے اس لیے یہ ایک واقعی امر ہے

شکر۔ نشاستہ۔ تھن۔ چربی۔ گھی۔ کھن۔ جن انسانوں

۳۵ سرزمین۔ ترجمہ ہے انگریزی لفظ سوال کا

جس سے زمین کا وہ طبقہ بالائی مراد ہوتا ہے جس پر

پودے اُگتے ہیں۔ واضح ہو کہ زمین کے طبقات کی

تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ مختلف ملکوں کی زمینیں

جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف سطح بالائی کے چند طبقات

میں جو نیچے کے طبقات میں زیادہ فرق نہیں ہو سکتی

بالائی کے خلاف سے ہر ملک کے نباتات میں یہ رنگارنگی

فطر آتی ہے کہ بعض قسم کے درخت بعض زمینوں میں

پیدا ہوتے ہیں اور بعض میں نہیں ہوتے۔ اور یہی اختلاف

و تفرقہ بالواسطہ ایک سبب ہوا کرتا ہے مختلف ملکوں

کے حیوانات کے شامل و حائل کے اختلاف کا۔ اگرچہ

نباتات کی پیدائش میں ہر مقام کی تعلیمی حالت بھی

موثر ہوتی ہے لیکن تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اکثر

مقامات جن کی تعلیمی حالت یکساں ہے وہاں ایک

ہی قسم کے درخت یا تو زمین پر جتنے ہی نہیں یا جم بھی

جاتے ہیں تو پھل پھول نہیں لاتے۔ اس سے ثابت

ہوتا ہے کہ سرزمین کے اجزائے ترکیبی کو بھی بہت کچھ

کو خامسوس کی ضرورت ہو اُنکو گوشت۔ ہڈیاں ترکاریا

اور پھلی زیادہ کھانا چاہیے۔ جس طرح انسانوں کی غذاؤں

میں ملکوں اور موسموں کے اختلاف سے تغیر ہوا کرتا

ہے اسی طرح مختلف غذاؤں کے عادی ہوجانے سے

انسانوں کے شامل و حائل بھی مختلف ہو جایا کرتے

ہیں۔ پس غذاؤں کی تحقیق سے دو نیچے مرتب

ہوتے ہیں۔ ایک تو بعض قسم کی غذاؤں کے استعمال

سے اُنکے مذاقِ طبیعت اور رجحانات کا پتہ لگتا ہے

اور اُنکی جسمانی ترکیب میں اغلاط کا باہمی موازنہ

معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً جس قسم کی غذائیں وہ کھاتا ہے

و دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اُنکی طبیعت

میں کون غلط کس پر غالب ہے جس کی وجہ سے

تعاملے طبیعت ہی ہوتا ہے کہ وہ اُس خاص

قسم کی غذا کا استعمال کرے۔ دوسرے یہ کہ اُنھیں وہ

کے اثر پر انسانوں کے قواعد و تناسل اور باہمی معاشرت

موقوف ہے۔ اور انسانوں کے کسی گروہ کی روزانہ خوش

کے معلوم ہوجانے سے ہم اُنکی معاشرتی تعلقات کی بابت

کہ مناظرِ فطرت کی رنگا رنگی نے انسانی طبیعتوں اور خصلتوں کو گونا گوں کر دیا ہے اور قوموں کے مذاہب و مل میں وہ مخصوص شائیں پیدا کر دی ہیں جن کا شانا بعض موقعوں پر ناگہان ہوتا ہے۔ جہاں تک ہماری اُفتیت ہے باقی تین کارکنوں یعنی تسلیم۔ غذا اور سر زمین کا کوئی

دشوار گزار اور ہولناک ہونا۔ اُنکی وادیوں میں کہیں رنگا رنگ رتی جن کھلے ہونا کہیں سبزہ زار کے دریاں کسی چشمے کے صفا پانی کا ہونا۔ جنگلوں میں بڑے بڑے جھلا رے درختوں کا صیب صورت سے استادہ ہونا اُنکے اوپر اور نیچے موٹی مہین سلیوں کا پھیلا ہونا۔ اُن میں خوفناک درندوں کا ڈھکنا اور ڈھکنا رگستان میں رگ کے تو دوں کا ادھر سے اُدھر ہو جانا۔ اُن میں ٹوٹوں کا چلنا۔ اور دور دور تک منخول

کا سایہ تک نظر نہ آنا۔ مرغزاروں میں سبزہ فحی کا بچھا ہونا اُن میں خلیصورت اور نازک کمر کا فوڑوں کا کلیں کرنا اور زقذیں بھرنا۔ آسمان پر کسی جگہ تاروں بھری رات میں کمکشاں کی ٹھنڈی سترک کا لطف دکھانا۔ کہیں چاندنی چھٹکا۔ کہیں آفتاب کا نیلگوں آسمان میں طلوع ہونا۔ کہیں شفق پھولنا۔

کہیں دھنک کا اپنی رنگا رنگی دکھانا کہیں بادلوں کا گر جانا۔ بجلی کا چلنا۔ گھنگھو گھنگھو کا اٹھنا۔ ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا۔ کوئل اور پیسے کا کوکنا۔ پانی کا رم جم برسا۔ قدرتی چمنوں سے خوشبووں کی لپٹوں کا آنا

دغل نباتات کی روئیدگی و بالیدگی اور برگ و بار لانے میں ہے۔

۱۷ عام منظرِ فطرت - واضح ہو کہ کسی ملک کے عام منظرِ فطرت سے مراد اعلیٰ اجموع وہ کل موجودات فطری ہیں جن کو ہم عالم خارجی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جن میں سے زیادہ تر تیرائیہ نگاہ کے ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں جیسے سمندر۔ دریا۔ پہاڑ۔ رگستان۔ بیلان۔ صحرا اور مرغزار۔ آسمان کی مخصوص کیفیت اور نقصا محیط کی ایک خاص حالت وغیرہ وغیرہ۔

یہ یہی بات ہے کہ ان سب آثارِ فطری کو انسان مختلف حواسوں کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے اور اس احساس سے اُسکے قلب پر گونا گوں کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ مثلاً سمندر کا مدو جزر۔ اُس کا زور شور سے ہونا۔ نگاہ کے سامنے ایک ناپید اکٹار چادر آب کا پھیلا ہونا۔ اُسکی نوجوں کا تلام۔ اُنپر آفتاب کی کرنوں کا بچپنی سے پڑنا۔ پہاڑوں کا سرفشا کشیدہ ہونا۔ اُنکی چوٹیوں کا برف سے ڈھکا ہونا۔ اُنپر نباتات کی افراط یا تفریط۔ اُنکے دروں کا

بر اور راست اثر اس قسم کا نہیں جو لیکن (جیسا میں ابھی ثابت کروں گا) انھوں نے بہت ہی مہم بانٹان نتائج اور تاثیرات سوسائٹی کے عام نظم و تربیت میں پیدا کیے ہیں اور اُن کے سبب سے قوموں میں وہ عظیم اور نمایاں اختلاف نمودار ہوئے ہیں کہ جکی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ جن مختلف اقوام میں نوع انسانی منقسم ہے اُن میں ضرور کوئی مصلحتی اور نیادہی اختلاف ہو۔ اگرچہ ہر ایک قوم کی وہ اصلی خصوصیات جو اُسے دوسری قوموں سے میسر و ممتاز کرتے ہیں بالکل فرضی ہیں پھر بھی اقلیم۔ غذا اور سرزمین کے اختلاف سے جو نیرنگیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ اس قابل ہیں کہ انکی قابل اطمینان توجیہ تشریح کی جائے۔ اور اگر یہ سمجھ میں آجائیں گی تو پھر اُن سے ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی جو اب تک تاریخ کے مطالعہ کو تاریکی میں ڈالے ہوئے ہیں۔ نظریوں میرا یہ قصد ہے کہ اولاً میں ان تین کارکنانِ عظیم کی جانچ پر تال اُس حد تک کروں جہاں تک کہ وہ انسان سے (اُسکی حالت معاشرت میں) واسطہ رکھتے ہیں اور اُن قوانین کا (اس قدر متیقن کے ساتھ جس قدر

نیم حرکت کا چلنا مرغانِ بحر کا درمیانہ بیچ ہوتا۔

ہوتا ہے۔ کبھی راگ راگنی کے چھڑنے کی دھن سانی ہو۔

چونکہ ہر ملک کی مخصوص حالت کے لحاظ سے وہاں عالمِ خارجی کی کیفیت بھی جُدا گانہ ہوتی ہے اس وجہ سے اُس کی مختلف تاثیرات نے مختلف ملکوں کے باشندوں کے شامل و خصال پر عظیم غریب اثر دکھائے ہیں۔ کسی ملک کے باشندے کالے ہیں تو کسی ملک کے گورے کسی ملک کے باشندے قد آور۔ تو مند اور قوی الجوش ہیں تو کسی ملک کے کمزور۔ نحیف اور پستہ قدر کسی ملک کے باشندے سخت محنتی۔ جفاکش بُدو ہاں تو کسی ملک کے آرام طلب محنت سے

یہ اور اسی قسم کی ہزار باتیں ہیں جنہیں ہم اپنے خواہوں کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں اور اُن کی وجہ سے کبھی ہماری طبیعتیں ٹنگتے ہوتی ہیں کبھی پشیمردہ و افسردہ۔ کبھی دلوں میں اُننگ پیدا ہوتی ہے کبھی خوف غالب آتا ہے۔ کبھی گداز ہوئے زمانے کی یاد دلاتی ہو اور کبھی پھڑپھڑے ہوئے دوستوں اور عزیزوں کی جدائی سیرا کرتی ہے۔ کبھی کام کرنے کی ہمت اور عزیمت پیدا ہوتی ہے اور کبھی شوقِ سائش پائوں پھیل کر لیٹے ہو اُبھارتا ہو کبھی شرو سن پر دل نائل

کہ علوم طبیعی کی موجودہ حالت سے حاصل ہو سکے) سراغ لگا کے پھر باقی ماندہ کارکن یعنی عام منظر فطرت کی جانچ کروں گا اور پھر میں یہ کوشش کروں گا کہ اُن نہایت اہم حقائق کو دکھا دوں جو اُسکی رنگارنگی سے مختلف ممالک میں ظاہر ہوئے ہیں۔

لہذا - اقلیم - غذا اور سرزمین سے میں آغاز کلام کرتا ہوں۔ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ یہ تینوں قوتیں جگہ سے ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ یعنی کسی ملک کی اقلیم میں اور جو غذا وہاں پیدا ہوتی ہے اُسیں بہت ہی قریبی تعلق ہوتا ہے۔ پھر یہی غذا بہت کچھ اُس سرزمین سے متاثر ہوتی ہے جس میں وہ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً زمین کی لمبائی یا پستی اور ہوا کی حالت وغیرہ۔ یعنی - مختصر الفاظ میں یہ غذا اُن تمام حالات و کیفیات سے اثر پذیر ہوتی ہے جن کے مجموعہ کو وسیع معنوں میں جغرافیہ طبیعی سے موسوم کرتے ہیں۔

پس جب ان کارکنان طبیعی میں ایسا گہرا اتحاد ہے تو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انکی ہر ایک عنوان پر جدا جدا غور نہ کریں بلکہ اُن سب کی متحدہ کارروائی سے جس قدر نتیجے ظاہر ہوتے ہیں اُن میں سے ہر ایک نتیجہ کا جدا جدا عنوان قائم کر کے اسکے اوپر غور کریں۔ اس طور سے ہم اس پورے مسئلہ کے جزئیات پر نہایت وسیع نظر سے احاطہ کر سکیں گے اور اُن آثار کو (جو بجائے خود غیر منطک ہیں) جدا کر دکھانے میں جو زحمت اور پریشانی پیش آتی اُس سے بچ جائیں گے۔ اور پھر ہم نہایت صاف صاف طور سے یہ دیکھ سکیں گے کہ کسی سوسائٹی کی ابتدائی حالت میں فطرت کی قوتیں انسان کی قسمت پر کس حد تک قابل لحاظ اثر ڈالتی ہیں۔

اقلیم - غذا اور سرزمین سے جس قدر نتیجے کسی گروہ پر مرتب ہوتے ہیں اُن سببیں دولت کا فراہم ہونا سب پر مقدم اور متعدد حیثیتوں سے سب سے زیادہ اہم بھی ہے۔ کیونکہ اگرچہ علم کی ترقی مآلِ کار میں دولت کی افزونی میں آسانی اور سہولت پیدا کرتی ہے لیکن سوسائٹی کی پہلی ترکیب قوام میں اول دولت جمع ہو لگی تب علم آسکے گا۔ جس وقت تک

ہر شخص خود اپنی ضروریات زندگی کے مہیا کرنے میں مصروف اور مشغول ہو گا نہ تو کسی کو اعلیٰ شغل کا ذوق و شوق ہو گا نہ اسکی فرصت۔ اور اسوقت کوئی سائنس بھی پیدا نہ ہو سکے گی۔ اُس وقت انتہا سے انتہا اسی قدر ہو سکتا ہو کہ محنت بچانے اور مشقت میں کفایت شکاری کرنے کے واسطے کچھ بدنامہ قوارہ آلات اور اوزار ایسے ایجاد ہو جائیں جن کو وحشی اور ناترہیت یا نفع انسان بھی (باقصاف ضرورت) ایجاد کر سکتے ہیں۔

سوسائٹی کی اس طرح کی حالت میں پہلی اور بڑی ضروری کارروائی جو ہو سکتی ہو وہ دولت کا جمع کرنا ہو کیونکہ بغیر دولت کے فرصت و اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا اور بغیر فرصت و اطمینان کے علم ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اگر کسی سوسائٹی کی یہ حالت ہو کہ اُسکے افراد جس قدر کماتے ہوں اُسی قدر خرچ بھی کر ڈالتے ہوں تو اُس سوسائٹی میں کسی کے پاس نہ کچھ بچاتی بچتا ہو گا نہ کوئی پونجی جمع ہوتی ہوگی اور جب کوئی سرمایہ ہی جمع ہو گا تو سوسائٹی کے وہ افراد جو بیکار ہوں گے اور کسی کام سے لگے ہوئے ہوں گے انکی بسر اوقات کا کوئی سامان ہی نہ ہو گا۔ لیکن اگر اُس سوسائٹی کی کمائی اُسکے خرچ سے زیادہ ہوگی تو اسکی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پس انداز ہوتا رہیگا۔ اور یہی تو فیر مسئلہ اصول کے بموجب خود بخود بڑھتی ہی رہیگی اور بالآخر ایسا اندوختہ فراہم ہو جائیگا جس سے اُسوقت یا بعد چند سے ہر ایسے شخص کی اعانت اور دستگیری ہو سکے گی جو اپنی پیدا کی ہوئی دولت پر بسر کرنے والا نہ ہو گا اور اسوقت سب سے پہلے اہل دانش و نبش کی ایک جماعت کا وجود حیرت و توقع میں آ جانا ممکن ہو جائیگا۔ کیونکہ اب جائے پہلے پہل سوسائٹی میں ایک اندوختہ ایسا موجود ہو گا جسکے ذریعے سے بعض افراد اُس فنے کو اپنے مصرف میں لاسکیں گے جسے خود انھوں نے پیدا نہیں کیا ہو۔ اور اس طور سے وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنے آپ کو ایسے اشغال میں

فہ اس گروہ کو بیکار یا بے مشغلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بے کمائی والا بھی۔ یعنی وہ گروہ جو اپنی مشقت سے

کچھ پیدا نہیں کرتا اور اپنی پیدا کی ہوئی دولت پر بسر نہیں کرتا ۱۲

مصرف کریں جن میں وہ اس ابتدائی حالت میں پڑ ہی نہیں سکتے تھے جبکہ انکی ضرورتوں کا تقاضہ یہ تھا کہ انھیں فرصت اطمینان نصیب ہی نہ ہو

اسی سے یہ بات ہے کہ معاشرت کی کل ترقیوں میں دولت کی فراہمی سب پر مقدم ہونا چاہیے۔ کیونکہ دولت کے بغیر وہ علم جس پر (میں آگے چل کر ثابت کر دوں گا) کہ ساری تمدنی ترقی کا دار و مدار ہوا سکی تحصیل کا نہ شوق پیدا ہو سکتا ہے نہ اُس کے واسطے فرصت میسر آ سکتی ہو۔ اب یہ بدیہی بات ہے کہ ایسا ہی جماعت میں جو بالکل جاہل ہو جس سرعت کے ساتھ دولت پیدا ہوگی وہ (ابتداءً) موقوف ہوگی اُس جماعت کو مرزومہ کی خصوصیات پر۔ پھر زمانہ مابعد میں اور جبے لٹ کا کچھ سرمایہ جمع ہو چکے گا اُس وقت کچھ اور اسباب اپنا فضل کرنے لگیں گے۔ لیکن قبل اسکے کہ ایسا واقع ہو ترقی صرف دو باتوں پر منحصر ہوگی۔ اول۔ اُس توجہ اور باقاعدگی پر جس سے لوگ محنت و مشقت کریں گے۔ دوسرے اُس پیداوار پر جو فطرت کی فیاضی سے محنت و مشقت کے صلہ میں ملے گی۔ اور یہ دونوں سبب بھی سبب سے خود نتیجہ ہوں گے اپنے طبعی پیشرو اسباب کے۔ کیونکہ محنت و مشقت کے صلہ میں جو پیداوار حاصل ہوتی ہے وہ زمین کی زرخیزی اور حریت کے بموجب ہی ہوتی ہے۔ اور یہ زرخیزی زمین کے بجائے خود کچھ تو زمین کے اجڑے کمیائی کے اتصال باہمی کے موافق ہوتی ہے۔ کچھ اس حساب سے کہ کس قدر وہ زمین دریاؤں یا دیگر اسباب فطری کے ذریعے سے سیراب ہو اور کچھ اُس حرارت اور رطوبت کے تناسب سے کہ جو گرد و پیش کی ہوا میں ہوتی

۷ یعنی اب یہ ثابت آئے گی کہ بعض افراد محنت کریں گے اور محنت کر کے دولت جمع کریں گے اور بعض افراد فکر و تلاش سے فایز ہو کے حقائق اشیاء کی تلاش فکر میں مصروف ہوں گے۔

۸ مصنف کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کی زرخیزی کے تین سبب قرار دیتا ہے اور ان میں اسباب کے تناسب پر زمین کی زرخیزی کو مبنی بنا تا ہے۔ (۱) زمین کے اجڑے کمیائی کا باہمی اتصال (۲) زمین کی سیرابی کو مائل بنانے پر آبپاشی۔ (۳) ہوائے محیط کی حرارت و رطوبت۔ اُسکی تفصیل آگے چل کر بیان ہوگی۔

ہے۔ پھر جس توجہ اور باقاعدگی سے لوگ محنت و مشقت کرتے ہیں وہ بالکل موقوف ہوتی ہر اقلیم کے اثر پر اور اُس کے اظہار کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل (جو زیادہ صاف ہے) یہ ہے کہ اگر حرارت بہت سخت ہوگی تو آدمی نہ تو کام کرنے پر راغب ہوں گے نہ (ایک حد تک) وہ چالاک اور پھرتی کے ساتھ اُس قسم کی محنت کے نمایاں ہوں گے جو زیادہ دھیمی آب و ہوا (یا اقلیم) میں وہ بطریق طر کر گزرتے۔ دوسری شکل (جس پر اگرچہ بہت کم نظر ڈالی گئی ہے مگر ہے وہ بھی بہت اہم) یہ ہے کہ ایک محنت کرنے والے پر اقلیم کا اثر صرف ناسی قدر نہیں ہوتا کہ وہ اُس میں مستعدی یا پستی و چالاک پیدا کرتی ہو بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اُسکی عادتوں میں ایک باقاعدگی پیدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قصائے شمال میں رہتے ہیں اُن میں کبھی وہ مستقل اور ایک تخت محنت کیے جانے کی شانیں نہ پیدا ہوئیں جن کے واسطے منطقہ معتدلہ کے باشندے معروف اور ممتاز ہیں۔ اسکی وجہ اُسوقت صاف نظر آنے لگتی ہے کہ جب ہم اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اقصائے شمال کے ملکوں میں موسم کی سختی و شدت اور بعض فصلوں میں روشنی کی کمی کے سبب وہاں کے باشندوں کے واسطے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکل کے اپنے معمولی کاروبار میں مصروف رہ سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کاروباری لوگ مجبوراً اپنے معمولی کاروبار بند کر کے غیر متعلم عادتوں کے خوگر ہو جاتے ہیں۔ انکی محنت و مشقت کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور اُن میں وہ حزم و استقلال باقی نہیں رہتا جو عرصہ دراز کے مسلسل اور بے غل جار رہے ہوئے عہد آمد سے ہمیشہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس طور پر اُن لوگوں کا یہ خاصہ طبیعت ہو جاتا ہے کہ وہ بمقابلہ ایسے اشخاص کے کہیں زیادہ متلون و غیر مستقل قرار پاتے ہیں جنکے یہاں کی اقلیمی حالت معمولی کاروبار کو ایک ترتیب و رقا عہد سے چلاتی رہتی ہے۔ بیشک یہ اصول اس قدر زبردست ہے کہ ہم اسکی تاثیر علی کو نہایت ہی متفاد حالات میں بھی شاہد کرتے ہیں مثلاً بلحاظ اُمین حکومت۔ قوانین۔ مذہب و طرز معاشرت کے جس قدر فرق سوڈان اور نارے سے اسپین اور پرتگال میں ہے اُس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان چاروں ملکوں میں ایک امر

خاص قدر مشترک ہے۔ یعنی ان میں سے ہر ایک ملک میں زراعت میں لگاتار مشقت کرتا
 ممکن نہیں ہو۔ ان میں سے دونوں جنوبی ملکوں (اسپین اور پرتگال) میں موسم کی حرارت اور
 یوست سے اور اُسکے سبب سے جو حالت زمین کی ہو اُس سے مشقت میں خلل پڑ جایا کرتا ہے
 اور دونوں شمالی ملکوں (سوڈن اور نارٹھ) میں جائے کی شدت اور دن کے چھوٹے
 ہونے سے یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ انجام یہ ہے کہ چاروں قومیں (جو ان ملکوں میں آباد ہیں) اگرچہ
 اور حیثیتوں سے بہت کچھ مختلف الحال ہیں لیکن لمحاظ خصال طبعی کے اپنے تئوں درجہ متعلیٰ
 میں مشہور اور ضرب اشل ہیں۔ اور یہ لوگ مقابلے میں اُن لوگوں کے بالکل عکس معلوم ہوتے ہیں
 جو ایسے ملکوں میں رہنے کے سبب سے منضبط اور متین عادتیں رکھتے ہیں جہاں کا موسم
 کاروباری لوگوں کے معاملات میں بہت کم خلل اندازہ ہوا کرتا ہے اور انھیں مجبور کر دیتا ہے
 کہ وہ زیادہ مستقل اور سلسل اشغال میں مصروف ہیں۔

یہ ایسے بڑے اسباب طبعی ہیں جن پر دولت کا پیدا کرنا منحصر ہے۔ اگرچہ کچھ شک نہیں کہ
 ان کے سوا اور بھی حالات و اسباب ہیں جو معقول قوت کے ساتھ اپنا فعل کر رہے ہیں۔ اور
 سوسائٹی کی ترقی یافتہ حالت میں وہ بھی انھیں کے برابر بلکہ بعض اوقات ان سے بھی زیادہ
 اپنا اثر دکھاتے ہیں لیکن یہ کسی قدر زمانہ مابعد میں ہوتا ہے اور دولت کے ابتدائی مراحج کی
 تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اُس کا دار و مدار بالکل سرزمین اور قلم (کی نوعیت)
 پر ہوتا ہے۔ یعنی جس قدر محنت و مشقت کی جاتی ہے اُس کے حسب حیثیت ملکہ تو سرزمین
 سے ملتا ہے اور خود محنت و مشقت کرنے والے میں قلم کے اثر سے بہت دو عملہ اور
 استقلال پیدا ہوتا ہے۔ اب ان دونوں اسباب طبعی کے بعد زور و قوت کے ثابت کرنے
 کے واسطے گزشتہ واقعات (تاریخی) پر صرت سرسری نظر ڈالنے کی حاجت ہے۔ کیونکہ
 تاریخ میں کوئی شہادت اس امر کی نہیں ملتی ہے کہ کسی ملک میں خود اسکی اپنی کوشش سے ترقی
 کا سایہ اُس وقت پڑا ہو جبکہ وہاں ان دو اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی عمدہ طور سے

موجودہ ہو۔ چنانچہ ایشیا میں تمدن ہمیشہ اُس وسیع خطہ میں محدود رہا جہاں زرخیز اور دیرآباد سر زمین نے انسان کے لیے وہ سرمایہ دولت مہیا کیا کہ جس سے حصہ پائے بغیر کوئی ناعنی ترقی شروع ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وسیع خطہ (یعنی استثناء کے ساتھ) مشرقی چین سے شروع ہو کر ایشیا کے چمک۔ فیلیپین۔ اور فلسطین کے سوا اصل تک چلا گیا ہے اور اسی چوڑے چمکے منطقہ کے شمال میں ایک طویل سلسلہ اُس ویران ملک کا ہے جس میں ہمیشہ وحشی اور غارتگر جبرگے بستے رہے ہیں اور یہ لوگ زمین کی بے فیضی کے سبب سے برا غربت اور افلاس کے پنجے میں گرفتار رہے ہیں اور جب تک اُس سر زمین میں رہا کیے کبھی اپنی وحشیانہ حالت سے سر نہ اٹھا سکے۔ اب یہ امر کہ کس قدر اساطیری پر موقوف و منحصر ہے اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اُنھیں منگول اور تاتاری جرگوں نے چین۔ ہندوستان اور فارس میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کیں اور انھیں نے ہر ایسے موقع اور مقام پر تمدن کا وہ درجہ طے کیا جو زمانہ قدیم

۵۵ فیلیپین۔ اسے کنعان بھی کہتے ہیں۔ وہ ملک جو قریب ۳۶-۳۷ درجے عرض البلد شمالی کے واقع ہے۔ اس کے مغرب میں بحر مدیترانیہ۔ شمال و شرق میں ملک شام اور جنوب میں کووچووی ہے۔ اس کا مجموعی رقبہ دو ہزار میل مربع ہے۔ طول میں دو سو میل تک چلا گیا ہے۔ لیکن عرض میں کسی جگہ میں میل سے زائد نہیں۔ اس ملک کی پیداوار کی تادم نے جس میں سرو۔ شمشاد۔ صنوبر۔ دیو دار۔ کھجور۔ انجیر۔ تار۔ زیتون وغیرہ کے پھل اور درخت بھی تھے اس کو بہت شہرت ملے رکھی ہے۔ یہاں میوہوں میں شمشاد۔ خوبانی۔ انار۔ بادام۔ ترنج۔ گنا۔ انگور۔ اور کیلا با فطر ہوتا ہے۔ پھر زیم

روٹی۔ نیل اور تبا کو بھی یہاں پیدا ہوتے ہیں اور چونکہ بکثرت بھیریں۔ بکریاں اور شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اس جہ سے گوشت۔ رودہ اور شہد کی بھی کمی نہیں ہوتی اس ملک میں قیمتی دھاتیں نہیں ہوتیں لیکن لوہا بہت ہے ۵۶ فلسطین۔ (ارض مقدس) جنوب و غرب ایشیا کا ایک ملک ہے جس میں شام کا جنوبی حصہ شامل ہے اس کے مغرب میں بحر مدیترانیہ۔ مشرق میں اودی جاڑوں۔ شمال میں کوہ لبنان کا سلسلہ اور جنوب میں دشت سنا ہے۔ انھیں حدود کے اندر ارض یو دا واقع ہے جس میں تاریخ عالم کے نہایت اہم واقعات پیش آئے اور مکرر آرمیاں ہوئی ہیں۔ ۱۲

کی عروج یافتہ سلطنتوں کے تمدن سے کسی طرح رتبہ میں کم نہ تھا۔ وجہ یہ ہوئی کہ جنوبی ایشیا کے شاداب سیراب میدانوں میں فطرت نے دولت کے تمام سامان جمع کر دیے تھے اور جب یہ وحشی قومیں ہاں پہنچیں تو انھوں نے پہلے پہل وہیں کچھ شائستگی پائی۔ پھر تو خود انھوں نے اپنی قوم کے علوم و فنون قائم اور مدون کیے۔ اور سن معاشرت قومی کے واسطے ادب و آداب قرار دیے۔ حالانکہ جب تک وہ اپنے اصلی وطن میں رہے ان میں سے ایک بات بھی نہ کر سکے۔ اسی طور پر عرب لوگ جب اپنے ملک میں تھے تو وہاں کی سرزمین کی بحیرہ یوسف کے سبب بالکل وحشی اور غیر تمدن تھے۔ کیونکہ ان کے یہاں (اُسی طرح جیسے اور مقامات میں) بحیرہ ربیعہ و فلّاس کا نتیجہ سیدھی حالت تھی۔ لیکن ساتویں صدی (عیسوی) میں انھوں نے فارس کو فتح کر لیا۔ آٹھویں صدی میں اسپین کا بہترین حصہ ان کے قبضہ و دخل میں آ گیا۔ نویں صدی میں پنجاب و بعد ہند سے قریب قریب کل ہندوستان پر ان کا غلہ غلہ ہو گیا۔ اور ابھی ان کو اپنے نئے مفتوحہ ممالک میں قدم جمائے ہوئے بہت دیر نہیں گزرا تھا کہ ان کی عادتوں و خصلتوں میں ایک انقلاب ہوتا نظر آنے لگا۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے وطن مالوٹ میں خانہ بدوش و حشّیوں سے بہتر حالت میں نہ تھے پہلی مرتبہ دولت جمع کرنے کے قابل ہوئے اور اس لیے اول اول انھوں نے کچھ ترقی اسباب تمدن میں کی۔ ملک عرب میں ان کی حیثیت ایک خانہ بدوش چرواہوں کی قوم کی تھی۔ اپنے نئے مسکنوں میں وہ بڑی بڑی سلطنتوں کے بانی ہوئے اور انھوں نے شہر بنائے، مدرسے قائم کیے۔ کتب خانے کھولے۔ اور ان کے مصارف کے واسطے جاہلین وقت کو گئے چنانچہ ان کی عظمت و شوکت کی یادگاریں اب تک قرطبہ۔ بغداد اور دہلی میں دکھائی دیتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح عربستان کے قریب شمال کی جانب ایک رگستان فی قطعہ جو بحرِ حمر کے حائل ہونے کے سبب عرب کچھ ٹھوڑا جدا ہو گیا ہے۔ یہ قطعہ پورے افریقہ کو چھائے ہوئے

نہ شائستگی کے آثاروں کی بابت اس بات کے بار کرنے کے وجہ ہیں کہ انھوں نے اپنی الف بے ہندوستان سے پائی۔

ہے۔ ایک ہی عرض البلد کے نیچے واقع ہے۔ اور کچھ طرف بحر اطلانتک کے سوا علیٰ مک
 چلا گیا ہے۔ عربستان کی طرح یہ بالکل بیہر اور بخر ہے اور اسی سبب سے عربستان کی طرح وہاں
 کے باشندے بھی ہمیشہ وحشی اور غیر تمدن رہے اور محض اس وجہ سے کہ انھوں نے کئی دولت
 جمع نہیں کی انھوں نے کبھی کوئی علم حاصل نہیں کیا لیکن اس بیابان عظیم کا شرقی حصہ دریائے
 نیل کی موجوں سے سیراب ہوتا ہے اُس کی طغیانی کے ذریعے سے وہاں کی ریگستانی زمین
 ایک زرخیز دریا پر آمٹھی سے پٹ جاتی ہے کہ جو مشقت کا صلہ یہ افراط دیتی ہے اور سچ
 یہ ہے کہ اُس پر جس قدر ترو کیا جاتا ہو اُس کا معاوضہ غیر معمولی طور سے مل جاتا ہو اس کا نتیجہ
 یہ ہے کہ اُس مقام پر دولت بہت سرعت کے ساتھ جمع ہو گئی اور اسی کے پائندہ کو ب علم
 کی نشو و نما نہایت عجلت کے ساتھ ہو گئی۔ اور یہی بتلی سی چٹ مصری تمدن کی مرکز ہو گئی۔ یہ
 تمدن اگرچہ نہایت مبالغہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہو بہر نوع افریقہ کی دیگر اقوام کے مقابلے
 میں نہایت ممتاز اور نمودار ہے۔ کیونکہ افریقہ کی کسی اور قوم نے اب تک یہ قابلیت حاصل
 نہیں کی کہ خود اپنی ترقی کی راہ نکالتی یا کسی حد تک بھی اُس جہالت سے سر اُبھارتی جس میں
 فطرت کی بے فیضی نے وہاں کے باشندوں کو ڈال رکھا ہے۔

یہ خیالات صاف صاف ثابت کر رہے ہیں کہ تمدن کے ابتدائی دو سیپوں (سرزمین
 اور اسیلم) میں سرزمین کی شادابی و زرخیزی وہ سبب ہو جس نے دنیا کے قدیم میں سب سے
 زیادہ اثر دکھایا ہو۔ لیکن یورپ کے تمدن میں دوسرا رکن (یعنی اقلیم) بہت قوی اور متاثر
 ثابت ہوا ہے۔ اور (جیسا ہم دیکھ چکے ہیں) اُس کا اثر کچھ تو محنت مشقت کرنے والوں
 کی محنت کرنے کی قابلیت پر ہوتا ہو اور کچھ اُن کی عادتوں کی باقاعدگی یا بیقاعدگی پر۔ اور یہ
 عجیب بات ہے کہ جس قدر اختلاف سبب میں ہوتا ہو اُسی قدر نتیجہ میں بھی ہوتا ہو۔ کیونکہ اگرچہ
 ہر ایک تمدن میں سب سے پہلے دولت کا فراہم ہونا لازم ہے لیکن جو امور بعد کو واقع
 ہوتے ہیں وہ (کمتر نہیں بلکہ بیشتر) اُن حالات و اسباب پر موقوف و منحصر ہوتے ہیں جن میں دولت

جمع ہوئی ہوتی ہے۔ مثلاً ایشیا اور افریقہ میں حالت یہ تھی کہ زمین زرخیز اور شاداب تھی اور اُس سے پیداوار با فراط و فراوانی ہوتی تھی لیکن یورپ میں اقلیم موافق تھی جس سے محنت و مشقت میں کامیابی ہوتی تھی۔ اول الذکر حالت میں نتیجہ موقوف تھا سرزمین اور اُس کی پیداوار کے تعلق پر۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ نتیجہ موقوف تھا محض اُس عمل پر جو عالم خارجی کا ایک حصہ دوسرے حصے پر کرتا تھا۔ آخر الذکر حالت میں نتیجہ موقوف تھا اقلیم اور محنت کرنے والے کے تعلق پر یعنی نتیجہ موقوف تھا محض اُس عمل پر جو عالم خارجی (خود پسند) اوپر نہیں بلکہ انسان پر کرتا تھا۔ ان دونوں قسم کے تعلقات میں چونکہ اول الذکر کم حیدہ ہو اس لیے اُس میں غفل پڑنے کا احتمال کم ہے اور اسی وجہ سے وہ بہت جلد اپنا کرشمہ دکھانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ تمدن کی رفتار میں ایشیا اور افریقہ کے شاداب قطعات گوے سبقت لے گئے۔ لیکن اگرچہ اُن کا تمدن مقدم ہوا پھر بھی وہ سب سے اعلیٰ و افضل یا سب سے زیادہ مستقل ہونے سے بہت دور رہا۔ اور چونکہ (بملاحظہ اُن حالات کے جن کو میں ابھی بیان کر چکا ہوں) اصلی ترقی جو فی الحقیقت موثر ہے وہ فطرت کی فیاضی پر منحصر نہیں ہو بلکہ خود انسان ہی کی جدوجہد پر موقوف ہو۔ اسی وجہ سے یہ بات ہو کہ یورپ کا تمدن جو اپنی ابتدائی حالت میں استیسی کیفیت کا محکوم تھا اُس نے نشوونما کی وہ صلاحیت ثابت کر دکھائی جس کا کوئی پتہ نشان بھی اُن تمدنوں میں کہیں نہ تھا جن کی ابتدا سرزمین سے ہوئی تھی۔ کیونکہ فطرت کی قوتیں (باوجودیکہ بظاہر اُن میں بے پایاں وسعت ہو پھر بھی) محدود اور ٹھہری ہوئی ہیں اور کم از کم یہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی بھی ثبوت اُس کا نہیں ہو کہ وہ کبھی بڑھی ہیں یا یہ کہ کبھی بڑھ سکیں گی۔ برعکس اس کے انسان کی قوتیں (جہاں تک کہ تجربہ اور قیاس کو خیال ہو) نامحدود ہیں اور ہم کوئی شہادت ایسی نہیں رکھتے جس کی بنا پر کوئی فرضی اور خیالی حد بھی اُس کی قرار دے سکیں اور سمجھ سکیں کہ بس انسان کی عقل میں یہ تک پہنچ کے ختم جائے گی اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے گی۔ اور چونکہ یہ قوت نفس انسان کی جو اپنے وسائل ترقی کو خود بڑھاتی ہو انسان ہی کے واسطے

مخصوص ہے اور نمایاں طور پر اُس کو اُس شے سے ممتاز کر رہی ہے جسے عالم خارجی سے
 سے تعبیر کرتے ہیں لہذا بدانتہا یہ معلوم ہوتا ہے کہ قلبی حالت کی جس وساطت سے اسکی ہمت
 بندھتی اور اُس کے پاس دولت فراہم ہوتی ہے وہ نسبت سرزمین کی وساطت کے اسکی
 ترقی کے واسطے زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ کیونکہ اگرچہ سرزمین بھی دولت فراہم کرتی ہے
 لیکن وہ انسان کے قوے میں کوئی تحریک یا جوش پیدا نہیں کرتی بلکہ اُس کے ذریعے سے
 جو دولت فراہم ہوتی ہے وہ صرف زمین کی حالت اور پیداوار (جو فوراً پیدا ہوتی ہے اُس)
 کی مقدار یا قیمت کے باہمی تعلق کی وجہ سے ہے۔

یہاں تک تو اُن مختلف طریقوں سے بحث ہوئی جن میں اقلیم اور سرزمین سبب ہوئی
 ہیں دولت پیدا ہونے کا۔ لیکن ابھی ایک اور امر باقی ہے کہ وہ بھی اسی کے برابر یا اس سے
 بھی بڑھ کے اہمیت رکھتا ہو۔ یعنی جب دولت پیدا ہو جاتی ہے تو اُس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے
 کہ وہ تقسیم کیونکر کی جائے۔ یعنی کون حصہ مناسب طبقہ اعلیٰ کو دیا جائے اور کون طبقہ ادنیٰ
 کو۔ سوسائٹی کی ترقی یافتہ حالت میں یہ بات موقوف ہوتی ہے بعض نہایت پیچیدہ حالات پر چونکہ
 مطالعہ اس موقع پر ضروری نہیں ہے لیکن سوسائٹی کی نہایت ابتدائی حالت میں اور قبل اسکے
 کہ معاملات میں شائستگی اپنا اثر ڈالے اور تہذیب ترقی کا دور شروع ہو (میرے خیال میں
 یہ بات ثابت کی جاسکتی ہے کہ) دولت کی تقسیم بھی اُسکے پیدا ہونے کی طرح بالکل قوانین طبیعی
 کی محکوم ہوتی ہے۔ اور طرہ یہ ہے کہ قوانین ایسے موثر ہیں کہ انھوں نے کرۂ ارض کے بہترین
 حصے کے باشندوں کو یکساں طور سے سلسل اور لاعلاج عالم غربت میں ڈال رکھا ہے۔ اگر یہ
 دعوے (ہمارا) پایہ ثبوت کو پہنچ سکتا ہے تو ان قوانین کا ہیجہ اہم ہونا ثابت ہو جائے گا۔
 کیونکہ درانحالیکہ دولت ایک یقینی ذریعہ قوت کا ہے یہ بالکل برہی بات ہے کہ (اگر اور ب
 حالات بالکل مساوی فرض کر لے جائیں تو) تقسیم دولت کے بارے میں کوئی تحقیق و جستجو کرنا
 کو تقسیم قوت کے بارے میں تحقیق و جستجو کرنا ہے۔ اور اس لیے ایسی تحقیق و جستجو اُس

پولیسٹک (سیاسی) اور سوشل (معاشرتی) تفاوت درجات کی اصل بنیاد پر روشنی ڈالے گی جن کے ظہور اور باہم گر مقابلہ و معارضہ نے ہر تمدن ملک کی تاریخ کے بڑے حصے کو گھیر لیا ہے۔ اگر ہم اس مسئلے کی ایک عام حیثیت پر نظر ڈالیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک بار

اللہ مصنف کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان جو مختلف طبقات و درجات قائم ہیں ان کی اصل بنیاد یا دولت ہے یا اقتدار و نیوی۔ مثلاً بعض گروہ بہ اعتبار دولت مندی کے دوسرے گروہ سے اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اور پُنیوی جاہت و سر بلندی کے اُس سے فضل مانے جاتے ہیں۔ اور یہ نیوی سر بلندی اگرچہ علمی قابلیت یا مذہبی تقدس یا فضائل اخلاق یا دلیرانہ کارنامات وغیرہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ لیکن دراصل ان کی بنیاد بھی دولت کی جانب سے اطمینان و عزت حاصل ہونے پر قائم ہوتی ہے۔ پس گویا سب کی اصل دولت ٹھہرتی ہے اور اگر یہ دریافت ہو جائے کہ دنیا میں کس قاعدے یا قانون سے دولت مختلف طبقوں میں تقسیم ہوتی ہے اور کس طرح دولت کی کمی یا بیشی سے ایک گروہ تو معزز و مقتدر اور سر بلند ہو جاتا ہے اور دوسرا گروہ کا مطیع و منقاد فرمان بردار رہتا ہے اور اُس کی جوتیاں اٹھایا کرتا ہے تو اس امر کے دریافت کرنے سے یہ متکشف ہو جائے گا کہ دنیا میں یہ جو ہزاروں قسم کی تفریقیں ذات برادری کی ہیں اور یہ جو شرافت اور سبابت۔ حکومت امارت کے مختلف درجات قائم ہو گئے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ ان امور کی تحقیق سے یہ واضح ہو جائیگا کہ دنیا میں یہ جس قدر تنازع و لڑائی (یعنی زندگی کا جھگڑا) ہے۔ جس کی رو سے ہر زبردست اپنے زیر دست کو اپنا محکوم و مطیع بنانا یا صفحہ ہستی سے اُسے مٹا دینا چاہتا ہے اور ہر اونچے طبقے والا اپنے سے نیچے طبقے والے کو مغلوب رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جسکی وجہ سے طرح طرح کی غارت گلیاں۔ سیدان و داریاں ہوا کرتی ہیں اور نئے نئے منافقات برپا رہتے ہیں جن کے ذکر سے ناخیں بھیڑی ہیں۔ ان سب کی کتبہ حقیقت سے حجاب اٹھ جائیگا۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ تاریخوں کے صفحات اسکی شہادت دے رہے ہیں کہ محض دنیوی امارت و ریاست و عزت و جاہ کے واسطے ملکوں اور قوموں میں برسر ہارس جنگ و جدل رہا کی ہے۔ اور اسی کا یہ نتیجہ ہوا کیا ہے کہ بہت سی قوموں کا

دولت کی پیدائش اور فراہمی ٹھیک طور پر شروع ہو جاتی ہے اُس وقت وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یعنی مشقت کرنے والے گروہ اور مشقت نہ کرنے والے گروہ ہیں۔ اور بحیثیت ایک جماعت کے یہ دوسرا گروہ قابلیت میں زیادہ ہوتا ہے (اسے ہم کارفرما گروہ کہتے ہیں) اور پہلا گروہ تعداد میں زیادہ (اسے ہم کارکن گروہ کہتے ہیں) جس سرمایہ سے دونوں گروہوں کی پرورش ہوتی ہے اُسے براہ راست طبقہ ادلتے والے (یعنی کارکن لوگ) پیدا کرتے ہیں جن کے قواسط طبعی کو (کارفرما لوگ) طبقہ اعلاے والے (اپنی غالب ہنرمندی کے ذریعے سے) ایک ادا دکھاتے ہیں مجتمع اور متفق کرتے ہیں اور کفایت شعاری سے صرف کرتے ہیں۔ اب کارکن اشخاص کو کچھ صلہ ملتا ہے وہ قواسط طبعی اُجرت یا مزدوری سے نامزد کیا جاتا ہے اور کارفرما صاحب کو جو کچھ صلہ ملتا ہے وہ اُلگا منافع کہلاتا ہے۔ پھر آگے چل کے ایک اور گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو سرمایہ دار (یعنی

نام و نشان صفو ہستی سے مٹ گیا اور صرف تاریخ کے صفحات پر رہ گیا۔ بہت سے ملک تباہ اور بڑے بڑے شہر خاک سیاہ ہو گئے۔ پس چونکہ ان سب انقلابات اور محاربات کی بنیاد وہی تقسیم دولت کے قوانین طبعی ہیں اس لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اُن اصول کلیہ اور امور ابتدائیہ کو دریافت کریں جن کے رُوسے دولت پیدا ہوتی ہے اور مختلف طبقات انسانی میں تقسیم ہو ا کرتی ہے۔

لہٰذا اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے زمیندار اور ٹھیکہ دار تو پہلے گروہ ہیں اور کاراشتکار اور مزدور دوسرے گروہ ہیں۔ زمیندار اور ٹھیکہ دار صرف ہی کرتے ہیں

کہ خود کوئی محنت نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ٹھکاتے بلکہ کارشتکاروں اور مزدوروں سے کام لیتے ہیں۔ جو کام دس بیس آدمیوں سے مل کے کرنے ہوتے ہیں اُن کا اہتمام کرتے ہیں اور اُس کی نگرانی رکھتے ہیں اور بہ سبب اپنی قابلیت اور تجربہ کاری کے ایسی ترکیبیں سچتے اور اُن پر عمل کرتے ہیں جن سے تھوڑی محنت میں بڑے کام ہو جائیں اس نگرانی اور کارفرمائی کے صلے میں اُن کو ایک حصہ اُس پیداوار کا ملتا ہے جو کارشتکاروں اور مزدوروں کی محنت سے حاصل ہوتی ہیں۔

آمدنی سے پس انداز کرنے والا) گروہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی جماعت ہوتی ہے جو نہ کارکن ہوتی ہے نہ کار فرما۔ بلکہ وہ اشخاص کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنا اندوختہ اور سرمایہ کار فرما اشخاص کو مستعار دیا کرتا ہو اور اس قرضے کے عوض اُس صلے کا ایک جزو لے لیا کرتا ہے جو کار فرما اصحاب کو ملتا ہے۔ اس صورت سے سرمایہ دار اشخاص کو بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے اندوختہ کے خرچ کرنے سے احتیاط کی (اور اُسے اپنے صرف میں لائے) بلکہ کار فرما اصحاب کی ضرورت پر کام آنے کے واسطے لگا رکھا) صلہ ملا کرتا ہے اور یہ صلہ اُن کے سرمایہ کے سود سے موسوم ہوتا ہے۔ پس۔ یہ سگناہ تقسیم یوں ٹھہری۔ سود منافع اور اجرت۔ لیکن یہ انتظام بعد کو مکمل ہوتا ہے کیونکہ یہ اُسی وقت غور پذیر ہو سکتا ہے جب جب دولت معتد بہ طور سے فراہم ہو جاتی ہے۔ لیکن سوسائٹی کی جس حالت (ابتدائی) پر ہم غور کر رہے ہیں اُس میں یہ تیسرا گروہ علیحدہ طور سے موجود نہیں ہو سکتا۔ لہذا۔ ہماری موجودہ ضرورت کے لحاظ سے اُسی قدر کافی ہے کہ ہم یہ تحقیق کر لیں کہ وہ کون تو اینٹیں ہیں کہ جو دولت کے جمع ہوتے ہی اُس کی تقسیم کا تناسب کارکن اور کار فرما جماعتوں میں قائم کرتے ہیں۔

اب یہ بدیہی بات ہے کہ اجرت چونکہ قیمت ہوتی ہے محنت و مشقت کی لہذا اُس کی شرح دیگر ضروریات زندگی کی طرح نرخ بازار کی بوجب گھٹتی بڑھتی رہے گی۔ اگر کسی مقام پر مشقت کرنے والے مزدور اُس سے زیادہ ہوں گے جتنے وہاں درکار ہیں تو مزدوری

<p>۱۱ گروہ سرمایہ دار گروہ بھی ہوتا ہے اور وہ اپنی عقل اور دولت دونوں کے ذریعے سے کارکن گروہ کو مسخر کیے رہتا ہے۔ اپنی عقل کے زور سے وہ اُن پر حکومت کرتا ہے اور اپنی دولت</p>	<p>۱۲ کی وجہ سے وہ انہیں اپنے سے جدا ہونے نہیں دیتا۔ اور ہمیشہ قابو میں رکھتا ہے۔</p> <p>۱۳ مینی یہ بات تحقیق کرنا ہے کہ جو دولت پیدا ہوتی ہے اُس کا کون حصہ کار فرما جماعت کے ہاتھ میں جاتا ہو اور کون حصہ کارکن لوگوں کی قسمت میں آتا ہے۔</p>
--	---

گھٹ جائے گی اور اگر مزدوروں کی ٹانگ رسد سے زیادہ ہوگی تو مزدوری کا نرخ چڑھ جائے گا۔
 تو اب اگر ہم کسی ملک میں یہ فرض کر لیں کہ وہاں ایک معینہ رقم کارکنوں اور کارفرماؤں
 میں تقسیم کرنے کے واسطے ہو تو وہاں اگر کارکنوں کی تعداد میں کچھ بھی بیشی ہوگی تو اُس کا
 یہ اثر ہوگا کہ ہر ایک کو جو صلہ (یا معاوضہ) ملتا ہو وہ گھٹ جائے گا۔ اور اگر ہم اُن
 رخنہ پرداز سب کو نظر انداز کر ڈالیں جو ہر ایک عام طرز خیال پر موثر ہوتے ہیں تو معلوم
 ہوگا کہ مال کار میں مزدوری کا مزدوری کا مسئلہ (گویا بالکل) آبادی کا مسئلہ ہو کیونکہ
 اگرچہ وہ رقم جو حقیقت میں بطور اجرت (یعنی مزدوری میں) دی جاتی ہو اسکی مجموعی مقدار اُس
 سرمایہ کی زیادتی پر موقوف ہوتی ہے جس میں سے مزدوری دی جاتی ہو۔ پھر بھی ہر ایک شخص کو
 جو رقم مزدوری میں ملتی ہو وہ مزدوری پانے والوں کی تعداد کی زیادتی کے مطابق گھٹ جائیگی
 یہاں تک کہ دیگر حالات کی وجہ سے خود سرمایہ اتنا بڑھتا رہے کہ جس قدر مزید مطالبات
 بڑھتے جائیں اُن کے لیے کافی ہوتا چلا جائے۔

اب اس بات کا جانتا بہت ہی کارآمد ہے کہ وہ کون اسباب ہیں جو مزدوری
 کے بڑھانے میں سبب بنتے ہیں۔ لیکن ہم کو سردست اُس سے چنداں سروکار
 نہیں۔ ہم اسے سامنے جو مسئلہ ہے وہ دولت کی فراہمی کا مسئلہ نہیں ہو بلکہ اسکی تقسیم کا مسئلہ
 ہے اور ہماری غرض یہی ہے کہ یہ جان لیں کہ وہ کون اسباب طبعی ہیں جو آبادی کو برسرِ عت
 بڑھا کے مزدوری کے پائدار میں اڑدھام پیدا کر دیتے اور اس طور پر واسطہ شرح مزدوری کو

<p>ظاہر ہے کہ مزدوری کا گھٹنا بڑھنا تو اُس رقم مجموعی کی زیادتی پر منحصر ہوگا جو مزدوری میں دی جاتی ہے یا اُن مزدوروں کی تعداد کی وقت و کثرت پر جو اُس میں حصہ پاتے ہیں۔ لیکن ہر نوع ایک معین سرمایہ کے تسلیم کر لینے پر یقینی ہے کہ ہر ایک شخص کے حصے میں جو کمی بیشی ہوگی وہ جس حصوں کی کمی بیشی پر موقوف ہوگی۔ یعنی جس قدر زیادہ حصوں میں اُسے تقسیم کریں گے اُسی قدر ہر حصہ گھٹ جائے گا۔ اور جس قدر کم حصوں میں اُسے تقسیم کریں گے اُسی قدر ہر حصہ بڑھ جائے گا۔</p>	<p>ظاہر ہے کہ مزدوری کا گھٹنا بڑھنا تو اُس رقم مجموعی کی زیادتی پر منحصر ہوگا جو مزدوری میں دی جاتی ہے یا اُن مزدوروں کی تعداد کی وقت و کثرت پر جو اُس میں حصہ پاتے ہیں۔ لیکن ہر نوع ایک معین سرمایہ کے تسلیم کر لینے پر یقینی ہے کہ ہر ایک</p>
--	---

بہت ہی اُتار دیتے ہیں۔

تام اُن کا رُکنا طبعی میں جن سے مزدوری پشیمہ جاعت کا اضافہ ہوتا ہے غذا سے زیادہ موثر اور عالمگیر کارکن ہے۔ اگر دو ملک جو ارضیتوں سے مساوی ہوں صرف اس بارے میں مختلف ہوں کہ ایک میں قومی غذا ارزاں اور بے فراط موجود ہو اور دوسرے میں گراں اور کیا۔ تو جس ملک میں غذا ارزاں اور بفر اوانی ہوگی اُسکی آبادی ضرور اُس سے زیادہ سرعت کے ساتھ بڑھے گی جس سرعت سے اُس ملک کی آبادی بڑھ چکی جہاں غذا کیا باور گراں ہوگی۔ اور اسی دلیل کی رُو سے اول الذکر ملک میں مزدوری کی شرح دوسرے ملک کے بہ نسبت گھٹی رہے گی۔ اور یہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں مزدوری کا بازار ہمیشہ کافی طور سے پٹا پڑا رہے گا (یعنی وہاں مزدوروں کی ریل سیل ہوگی) لہذا اُن قوانین طبعی کی بابت کوئی تحقیقات کرنا جن پر کسی ملک کی غذا موقوف و منحصر ہوتی ہے ہمارے موجودہ اغراض و مقاصد کے اعتبار سے سچا اہم ہے۔ اور نوں قسمتی سے یہ معاملہ ایسا ہے کہ کیمسٹری

۱۱ یعنی وہ غذا جو اُس قوم کے اکثر افراد کی معمولی خوردش ہوتی ہے جیسے اہل بنگال کی قومی غذا بھلی۔ بھات۔ یا افغانیوں کی قومی غذا مختلف قسم کے گوشت اور میوہ جات ہیں۔

۱۲ کیمسٹری۔ علوم طبعی کی وہ شاخ ہے جس میں (۱) دو یا زیادہ چیزوں کے ملنے سے جو ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے اور جس کے خواص اپنے اجزائے ترکیبی کے خواص سے جدا ہوتے ہیں۔ اُس سے (۲) ایک مرکب بننے کی تجزی سے جو اجزائے مفرد الگ الگ ہو جاتے ہیں اُس سے بحث کی جاتی ہے۔ چونکہ

اجزاء کی تفصیل و تحلیل بغیر اس کے کہ اُن کے خواص کا علم کامل نہیں ہو سکتی اس لیے یہ لازم آتا ہے کہ اس علم میں بالکل مفرد اور عنصری اجزاء پر اسی طرح نظر ڈالی جائے جس طرح مرکبات پر ڈالی جاتی ہے اس لیے اس کے دائرہ بحث میں اجزائے مفرد سے مرکب بنانا اور اشیا سے مرکب کے اجزاء مفرد نکالنا داخل ہوتا ہے۔ اور پھر اُن اجزاء کے خواص کا جاننا بھی۔

زمانہ قدیم میں جو شائستہ قومیں گذری ہیں اُن میں سب سے زیادہ مصریوں نے اس علم

(علم کیا) اور فریالوجی (علم خواص اعضا) کی موجودہ حالت کے لحاظ سے ہم اس قابل ہیں کہ چنے ہوئے اور ٹھیک نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔

جو خدا انسان کھاتا ہے اُس سے دوا اور صرف دوا اُترایے پیدا ہوتے ہیں جو اُس کے

میں کمال پیدا کیا تھا۔ یہ لوگ اشیاء کے خواص سے واقف اور اُن کو باکدگر ترکیب دے کے بڑے بڑے کام نکالنے میں ماہر تھے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے مُردوں کی لاشوں پر ایسے مصالح لگاتے تھے جن سے وہ بچان برن مدت ہمارے دراز تک سڑنے لگنے سے محفوظ رہتے تھے۔ ان لوگوں میں ریشم کے رنگے۔ مختلف درویش تیار کرنے۔ صابون بنانے۔ انگوری شراب کھینچنے۔ سرکہ وغیرہ بنانے کا رواج تھا۔ مصریوں کے بچپنیوں کا درجہ تھا۔ یہ لوگ بھی صنعت کے لحاظ سے یگانہ روزگار تھے اور صنایع۔ بارود سازی۔ کاغذ سازی اور علی الخصوص چینی برتنوں کے بنانے کے فنون میں اعلیٰ دستگاہ رکھتے تھے۔ اہل مصر سے یہ فن روسیوں اور یونانیوں نے سیکھا۔ لیکن انھوں نے خود اسپر بہت کم اضافہ کیا بلکہ اُن کی بہت زیادہ تر اُس شاخ پر مائل رہی جسے اب متوسی سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اونٹن درجے کے خلات کی قلب ماہیت کر کے اُن سے سونا چاندی بنانا۔ آٹھویں صدی عیسوی سے پیشتر یہ فن اہل عرب تک پہنچا اور اُن کے

ہاتھوں اُس نے بہت کچھ ترقی پائی۔ سترھویں صدی کے آخر اور اٹھارہویں صدی کے آغاز میں یہ فن اہل یورپ کے ہاتھوں صحیح اصول پر قائم ہوا چونکہ اِس فن کے کلمات مسائل میں اجزلے مفردہ کی نتیجہ مقدم ہے۔ اس لیے اہل یورپ نے اشیاء عالم کی تجزی کر کے ہٹے کیا کہ کل مفردات (یا عناصر) جن سے اشیاء عالم ترکیب پاتے ہیں اور جن کی مزید تحلیل و تجزی ہونیں سکتی۔ شمار میں چوتھم ہیں۔ یہ راے اگلی تحقیق کے بل غلاف ہے۔ کیونکہ اقوام سابقین چار یا پانچ عنصروں کی فاکل تھیں یعنی آب و خاک و آتش و باد۔ اور اہل ہند کے نزدیک پانچواں عنصر ایتھر بھی تھا۔ اور اہل چین کے نزدیک آب و خاک و آتش و دھات اور لکڑی۔ لیکن جدید تحقیقات کے رُوسے یہ کل اشیاء مرکب ہیں۔ مثلاً پانی کی تجزی کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ وہ دو جزوں سے یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے۔

فریالوجی۔ اِس فن میں علی الامور اُن آثار سے جو اشیاء ذی روح میں سمولاً پائی جاتی ہیں۔ اُن ۴

بقائے حیات کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اولاً اُس میں وہ حرارت حیوانی (یا غریزی) مہیا کرنا جس کے بغیر افعال حیات ترک جاتے ہیں اور ثانیاً اُس کے عھصائے بدن یعنی ترکیب جسمانی میں صحیح انحطاط ہوتا رہتا ہو اُس کا بدل کر کے رہنا (جسے اصطلاح حکماء میں بدل یا تحلیل سے تعبیر کرتے ہیں) ان میں سے ہر ایک مقصد کے واسطے ایک جداگانہ غذا ہوتی ہے۔ پہلے جسم کی حرارت کا درجہ ایسے اشیاء سے قائم رہتا ہو جن میں نائٹروجن نہیں ہوتا اور غیر ازوٹی کہلاتی ہیں اور ہماری ترکیب بدنی میں جس قدر انحطاط ہر لمحہ ہوا کرتا ہو اُس کا بدل اُن اشیاء سے ہوتا ہو جو ازوٹی کہلاتی ہیں جن میں نائٹروجن ضرور ہوا کرتا ہے اول الذکر حالت میں غیر ازوٹی غذا کا کاربن اُس کسجین سے مل جاتا ہو جسے ہم بذریعہ تنفس جذب کرتے ہیں اور اس سے وہ حرارت داخلی مشتعل ہوا کرتی ہے جس سے ہماری حرارت غریزی از سر نو پیدا ہوتی رہتی ہے۔ آخر الذکر حالت میں چونکہ نائٹروجن میں کسجین کے لیے کشش بہت کم ہوتی ہے اس لیے نائٹروجن والی یا ازوٹی غذا مشتعل ہونے سے بچی اور (اس طور پر محفوظ رہ کر) اجزلے بدن کی بدل یا تحلیل میں مہین ہوتی رہتی ہے۔ اور روزانہ زندگی میں تحلیل ہونے سے جو نقصان ترکیب بدنی کو پہنچتا ہے اُسکی تلافی کر دیا کرتی ہے۔

غذا کی یہ دو بڑی تقسیمیں ہیں اور ان دونوں تقسیموں کو انسان سے جیسے تعلقات ہیں اُن تعلقات کا نظم جن قوانین کی رو سے ہوتا ہو اگر اُن کی تحقیقات ہم کریں تو ہر کو معلوم ہو جائے کہ ہر ایک تقسیم میں کچھ اہم کارکن انتہائی حالت (یا آب و ہوا) ہے۔ جب

۴ اصول و قوانین سے جن کے وہ تابع ہوتی ہیں اور

یہ سمجھا ہے کہ دونوں فن بالکل ایک ہیں۔

ان اسباب سے جن پر وہ مبنی ہوتی ہیں بحث

لیکن درحقیقت فزیالوجی سے بالوجی کچھ زیادہ

کی جاتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ علم حیات کی ایک

ہے۔ کیونکہ فزیالوجی وہ شاخ یا لوجی کی ہے

اہم شاخ ہے اور اسی وجہ سے بعض اہل فن

جو مختلف اعفاء و جوارح کے اصلی اعمال و حرکات

نے اسے فزیالوجی کی جگہ استعمال کیا ہو اور

سے بحث کرتی ہے۔ ۱۲

انسان گرم ملک میں رہتے ہیں تو وہاں اُن کی حرارت غریزی سرد ملک کے برخلاف
 آسانی قائم و برقرار رہتی ہے۔ اور اس لیے وہاں اُن کو اُس غیر ازوقی غذا کی بہت کم
 ضرورت ہو ا کرتی جو جس کا اصلی مشا یہ ہوتا ہو کہ جسم کی حرارت کو ایک معین درجے پر قائم رکھے۔
 اسی طور سے وہ لوگ جو گرم ملک میں رہتے ہیں انھیں بہت کم ازوقی غذا کی حاجت ہو ا کرتی
 ہے۔ کیونکہ بحالت مجموعی اُن کو جسمانی مشقتوں کا اتفاق بہت کم ہو ا کرتا ہے اور اس لیے
 اُن کے بدنوں میں انخطاط زیادہ سرعت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔

اب چونکہ گرم ملک کے باشندے اپنی فطری اور معمولی حالت میں غذا کم کھاتے
 ہیں بہ نسبت سرد ملک کے باشندوں کے۔ لہذا۔ اس سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہو کہ اگر اور
 حالات مساوی ہوں تو جو ملک گرم ہو اُن میں سرد ملکوں کی بہ نسبت آبادی کا اضافہ
 بہ سرعت ہو گا۔ عملی اغراض کے واسطے یہ بات کچھ قابل لحاظ نہیں ہو کہ جس شے سے
 انسانوں کی بسر اوقات ہوتی ہے اُسکی افراط و فرادانی اس سبب سے ہو کہ وہاں وہ شے
 مہیا زیادہ ہوتی ہو یا اس سبب سے کہ صرف کم ہوتی ہو۔ جب انسان کم کھاتے ہیں اُس
 وقت بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے جو نتیجہ اس وقت نکلتا ہو جب اُن کے پاس خورش کا سامان
 زیادہ ہوتا ہو۔ کیونکہ (دونوں صورتوں میں بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ) ایک ہی مقدار
 غذا کی زیادہ دونوں تک چلتی ہے۔ پس اس طور سے آبادی میں بہ سرعت بڑھنے کی
 قوت سرد ملک کی بہ نسبت گرم ملک میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سرد ملک میں اگر
 سامان رسد یا فراط و فرادانی مہیا بھی ہو تو قلبی حالت کی وجہ سے وہ جلد
 صرف ہو جائے گا۔

یہ پہلی حیثیت ہے جس میں قلبی حالت کا تعلق بہ توسط غذا کی آبادی کے قوانین سے
 اور پھر اس کے سبب سے تقسیم دولت کے قوانین سے ہوتا ہو۔ لیکن اکیلا و حیثیت بھی ہو
 کہ جو اسی قیاس کے قدم بقدم چلتی ہو۔ اور جو اسی مذکورہ بالا دلیل کو اور قوت دیتی ہے

یعنی یہ کہ سرد ملکوں میں نہ صرف انسان اس پر مجبُو ہوتے ہیں کہ وہ گرم ملکوں کی نسبت زیادہ کھائیں بلکہ اُن کی غذا اگر اس بھی ہوتی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ اُس کی بنیاد زیادہ مشکل ہوتی ہے اور اُس کے واسطے زیادہ محنت و مشقت صرف کرنے کی حاجت پڑتی ہے اُس کی وجہ جس قدر مختصر طور سے ممکن ہو گا میں بیان کروں گا۔ اور بجز اُن امور کے جن کا تذکرہ اس دلچسپ بحث کے ٹھیک سمجھنے کے واسطے ضروری ہے اور کوئی جزئیات بیان نہ کروں گا۔

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں غذا کے صرف دو مقصد ہوتے ہیں یعنی جسم کی حرارت کا قائم رکھنا بدل مایخل کرتے رہنا۔ ان میں سے پہلا مقصد یوں حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے پھیپڑوں میں ہوا کا آکسیجن داخل ہوتا ہے اور پھر ہمارے سارے بدن میں دورہ کر کے وہ اُس کا ربن سے ترکیب پاتا ہے جو ہم غذا کے ذریعے سے بدن میں پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ یہ کبھی ممکن نہیں کہ آکسیجن اور کاربن کی ترکیب صحیح بغیر ایک کافی مقدار حرارت پیدا کیے واقع ہو سکے اس لیے جب بدن انسانی میں آکسیجن اور کاربن ترکیب پاتے ہیں تو بدن انسان اپنے ضروری درجہ حرارت پر قائم رہتا ہے۔ پھر بذریعہ اس قانون کے جس سے ماہرین علم کیمیا بہت اچھی طرح واقف ہیں دیگر اجزائے مفردہ (یا عناصر) کی طرح کاربن اور آکسیجن صرف ایک معین تناسب سے ترکیب پاتے ہیں۔ چنانچہ اعتدال (یا صحت) مزاج قائم رکھنے کے واسطے اس کی حاجت ہوتی ہے کہ جس غذا میں کاربن ہو وہ بوقت مقدار اُس آکسیجن کے بدلتی رہے جو ہمارے بدنوں میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جب کبھی خارجی سردی بدن کے درجہ حرارت کو کم کیا کرے اُس وقت ہم ان دونوں اجزائے ترکیبی کو بڑھا لیا کریں۔ اب یہ اہل کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر ایک سرد مقام میں یہ ضرورت (یعنی ایسی غذا مہیا کرنا جس میں بہت زیادہ کاربن شامل ہو) دو مختلف طریقوں سے بڑھ جائے گی۔ اولاً۔ چونکہ وہاں ہوا زیادہ دُنی

(یا کیفیت) ہوگی اس وجہ سے انسان ہر مرتبہ سانس لینے میں اُس سے زیادہ مقدار آکسیجن جذب کریں گے جتنی وہ ایسے مقام پر کرتے جہاں کی ہوا بوجہ حرارت کے لطیف ہوتی رہتی ہے۔ ثانیاً۔ سردی اُن کے منفس میں سہولیت پیدا کرے انہیں اس پر مجبور کرے گی کہ کھانے کا رازہ کے باشندوں کی یہ نسبت زیادہ جلد سانس لیں اور اس طور پر جو آکسیجن وہ وسط کے حساب سے جذب کرتے ہیں اُس کی مقدار بڑھائے گی۔ انہیں دونوں وجوہ سے چونکہ آکسیجن کا انجذاب زیادہ ہوگا لہذا یہ ضروری ہوگا کہ کاربن کا صرف بھی زیادہ ہو۔ کیونکہ انہیں دونوں اجزائے ترکیبی کے ایک مقرر تناسب کے ساتھ ترکیب پانے ہی سے جسم کا درجہ حرارت اور ترکیب بدنی کا موازنہ (یا اعتدال) قائم رہ سکتا ہے۔

علم کیا اور علم خواص اعضا کے اُن اصول کی رہبری سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس قدر زیادہ کوئی ملک (جس میں انسان بستے ہیں) سرد ہوتا ہو اُسی قدر وہاں کے باشندوں کی غذا میں کاربن زیادہ شامل ہوتا ہو۔ اور اگرچہ یہ بالکل تراکھرا ایک قیاس علمی ہے لیکن یہ اتنی تجربے پر مبنی ہے۔ ارضِ تعین (قطبین کے نزدیک) کے رہنے والے بہت کثیر مقدار میں دیہل پھلی کا تیل اور چربی کھاتے ہیں۔ حالانکہ منطقہ حارہ (خطوطِ طرلن و جدی کے نیچے) کے رہنے والے اگر بھی غذا کھائیں تو اُن کا فی الفور خاتمہ ہو جائے۔ اور اس وجہ سے اُن کی (منطقہ حارہ کے رہنے والوں کی) معمولی غذا کھیتا میوے۔ چاول اور بقولات (یعنی ترکاری اور ساگ پات) ہوتے ہیں۔ اب نہایت ہوشیاری سے کیمیائی تحلیل و تجزیہ کے ذریعے سے یہ محقق ہو گیا ہے کہ ارضِ تعین کے باشندوں کی غذا میں کاربن زیادہ ہوتا ہے اور منطقہ حارہ کے باشندوں کی غذا میں آکسیجن زیادہ۔ اور بغیر اس کے کہ ہم زیادہ جزئیات کی تفصیلات میں پڑیں (کہ اکثر ناظرین کو نا مطبوع ہوگی) عمومی حیثیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہنیاں و روغنیاں میں بقولات کے بہ نسبت کاربن چھ گونہ زیادہ ہوتا ہے اور آکسیجن بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لیکن اشاسج (نشاستہ) جس کا رواج

بہت عالمگیر ہے اور جو لحاظ تغذیہ کے عالم نباتات میں نہایت اہم جزء ہے۔ نصف
اس میں ہوتا ہے۔

اس حالت اور اس سلسلے سے جو ہمارے پیش نظر ہے جیسا کچھ باہمی تعلق ہے
وہ سید عجیب ہے کیونکہ یہ بہت حیرت انگیز امر ہے (اور ایسا امر جو جس کی طرف میں
التخصیص توجہ دلاؤں گا) کہ کسی زیادہ عام قانون کی وجہ سے (جس سے ہم ناواقف ہیں)
جس غذا میں زیادہ کاربن ہوتا ہے وہ بہ نسبت اُس غذا کے جس میں کاربن کم ہوتا ہے
زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ دُنیا میں بقولات (جن میں کسبِ نہایت قوی لُفعل جزو ہے) کی بہت
افراط ہے۔ وہ بغیر کسی خطرے کے بلکہ قریب قریب بلا کسی دقت اور زحمت کے دستیاب
ہوتی ہیں۔ لیکن وہ غذا جس میں زیادہ تر کاربن ہوتا ہے اور جو ایک سرد ملک میں بقاء
حیات کے واسطے سید ضروری ہوتی ہے وہ اس قدر آسانی سے اور خود بخود پیدا نہیں ہوتی
اور بقولات کی طرح اُسے زمین اُگل نہیں دیتی۔ بلکہ اُس میں قوی و زبردست اور خفناک
جانوروں کی جڑی اور تیل وغیرہ داخل ہوتے ہیں۔ اور اُن کی دستیابی کے واسطے آدمی
کو بڑی جان جو کھم اٹھانا اور نہایت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور اگرچہ یہ تقابل نہایت انتہائی
حالات میں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر زیادہ کوئی انسانی جماعت کسی ایک
منہاسے قریب پہنچتی ہے اُسی قدر زیادہ وہ اُن شرط کی تابع اور پابند ہوتی ہے جی کہ وہ حکومت و
تشع ہوتا ہے اور بطور ایک قاعدہ کلیہ کے یہ واضح ہے کہ جس قدر کوئی ملک زیادہ سرد ہوگا

<p>مختلف صنف کا یہ مطلب ہے کہ جن سرد و گرم ملکوں کا مقابلہ کیا گیا ہے وہ اتنا درجے کے سرد و گرم زمین کیے گئے ہیں اور اُن کے درمیان بہت سے درجے اور بھی نکلے ہیں جن کے حالات لحاظ وہاں کے درجات حرارت و برودت کے مختلف ہوتے ہیں</p>	<p>لیکن ہر کیفیت - یہ قاعدہ کلیہ ہر جگہ ٹھیک اُترتا ہے کہ جس قدر زیادہ کوئی ملک سرد ہوتا ہے اُسی قدر زیادہ وہاں کے باشندوں کی غذا میں کاربن شامل ہوتا ہے اور جس قدر زیادہ کوئی ملک گرم ہوتا ہے اُسی قدر زیادہ وہاں کے باشندوں کی غذا میں اس میں ہوتا ہے</p>
--	---

اُسی قدر وہاں کے باشندوں کی غذا میں کاربن زیادہ ہوگا اور جس قدر وہ ملک زیادہ گرم ہوگا اُسی قدر وہاں کے باشندوں کی غذا میں آکسیجن زیادہ ہوگا۔ پھر چونکہ کاربن والی غذا عالم حیوانات سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اُس کا ملنا بہ نسبت آکسیجن والی غذا کے زیادہ وقت طلب ہوتا ہے کیونکہ وہ عالم نباتات سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جن قوموں کے یہاں تسلیم کی بروقت نے زیادہ کاربن والی غذا کو لازمی کر دیا ہو وہ قومیں اپنے عالم طفولیت ہی میں زیادہ دلیرانہ اور بہادرانہ خصلت کے جوہر دکھایا کی ہیں بہ نسبت اُن قوموں کے جن کی معمولی قوت لایموت (چونکہ زیادہ آکسیجن والی ہوتی ہے اس لیے) آسانی سے اور حقیقت میں محض فطرت کی فیاضی سے مفت اور بلا کسی دقت یا خرخشہ کے حاصل ہوتی جاتی ہو۔ اس ابتدائی اختلاف سے ایسے نتائج ظاہر ہوتے ہیں جن کی سراغ رسانی سے مجھے فی الحال کچھ سروکار نہیں ہے کیونکہ اس وقت میرا مقصد اسی قدر ہے کہ یہ دریافت کیا جائے کہ یہ غذا کا اختلاف کس طرح اُس تناسب پر موثر ہوا کرتا ہے جس سے دولت مختلف طبقات میں تقسیم ہوتی ہے۔

ارضِ تسعین کے قریب کے ملکوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ منطقہ مستندہ تک پہنچتے پہنچتے نہ سردی زیادہ رہتی ہے نہ گرمی بلکہ ایک حالت اعتدال پیدا ہوتی ہو۔ پس۔ ان مقامات کے باشندوں کی غذا بنا سبب ملک کی حرارت یا بروقت کے ہوتی ہو اگر حرارت زیادہ ہوتی ہو تو آکسیجن آمیز غذا زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اگر بروقت زیادہ ہوتی ہے تو کاربن آمیز اس طور سے یہ قاعدہ کلیہ ہر ملک پر چسپاں ہونا چاہیے ہر جگہ ایک ہی نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ فقط

۲۔ اس کلیہ کے ثبوت میں ایک طرف ارضِ تسعین اور دوسری طرف منطقہ حارہ کے باشندوں کی غذا کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے کہ جن میں ایک اتنا درجے کے سرد اور دوسرے اتنا درجے کے گرم ملک میں رہتے ہیں پھر بطور نتیجہ کے یہ دکھلایا ہے کہ ایک کی غذا میں دندوں کے لم و ضخیم زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرے کی غذا میں بقولات و بیوہ جات۔ ان دونوں سروں کے درمیان ایک طرف تو منطقہ حارہ کے قریب کے ملکوں میں گرمی زیادہ اور دوسری طرف

جس طور سے تقسیم دولت کا یہ مناسب ہوتا رہتا ہے وہ (مجھے اسید ہو کہ) مذکور ہوا
 دلائل سے واضح ہو گیا ہو گا۔ لیکن اگر ان واقعات کا اعادہ کیا جائے گا جن پر یہ دلائل
 مبنی ہیں تو غالباً یہ اعادہ فائدے سے خالی نہ ہو گا۔ وہ واقعات یہ ہیں۔ مزدوری کی شرح
 آبادی کے حساب سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ یعنی جب مزدوری کے بازار میں مزدوروں
 کی افراط ہوتی ہے اُس وقت مزدوری گھٹ جاتی ہے اور جب اُس میں تفریط ہوتی ہے
 تو یہ بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ آبادی خود متعدد اسباب خارجی سے متاثر ہوا کرتی ہے لیکن
 پھر بھی وہ فراہمی غذا کے اعتبار سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ یعنی جب غذا بہ افراط
 ہوتی ہے اُس وقت وہ بھی بڑھتی ہے اور جب غذا کی کمی ہوتی ہے اُس وقت یا تو
 وہ ایک حالت پر رُک جاتی ہے یا گھٹتی ہوئی رہتی ہے۔ پھر بہ نسبت گرم ملکوں کے سرد ملکوں
 میں وہ غذا جو مدار حیات ہوتی ہے بدقت دستیاب ہوتی ہے اور نہ صرف بدقت ملتی ہے
 بلکہ اُس کی حاجت بھی زیادہ مقدار میں ہوا کرتی ہے۔ حتیٰ کہ انھیں دونوں وجوہ سے
 اُس آبادی کے بڑھنے میں بہت کم مدد ملتی ہے جس سے مزدوری کے بازار میں افراط و
 فراوانی ہوا کرتی ہے۔ اب اگر ہم اس تقریر کے نتیجے کو نہایت ہی سادہ طور سے بیان
 کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ گرم ملکوں میں تو نہایت قوی اور مستقل رجحان اس جانب
 ہوتا ہے کہ مزدوری کم ہو لیکن سرد ملکوں میں اس کے برعکس یہ رجحان ہوتا ہے کہ
 مزدوری زیادہ ہو۔

اب اگر ہم اس اصول اعظم کو عام سلسلہ تالیخ پر منطبق کریں گے تو ہم کو معلوم ہو گا
 کہ ہر ایک طرف اُس کی صحت و صداقت کی شہادتیں مہیا ہیں۔ حقیقت میں کوئی ایک
 مثال بھی اس کے برخلاف نظر نہیں آتی۔ ایشیا میں۔ افریقہ میں۔ اور نیز امریکہ میں
 کل قدیم تمدن گرم تعلیم میں قائم ہوئے۔ اور ان سب مقامات میں مزدوری کی شرحیں
 نہایت کم تھیں اور اسی بنیاد پر یہ مزدوری پیشہ لوگ نہایت ادنیٰ درجے کی حالت میں

رہے تھے۔ جب یورپ میں تمدن پھیلا تو گویا اول اول ایک سرد قلم میں تمدن کا دور دورہ ہوا۔ اسی نیا دپروہاں مشقت کا صلہ (یعنی مزدوری کا نرخ) بڑھ گیا اور دولت کی تقسیم اُس سے زیادہ مساوات کے طور پر ہوئی جتنی کہ اُن ملکوں میں ممکن بھی تھی جہاں غذا کی افراط نے آبادی کو بڑھا رکھا تھا۔ اس اختلاف و چگونگی نے (جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے) بہت سے نہایت ہی اہم پولٹیکل اور سوشل نتائج پیدا کیے۔ لیکن قبل اسکے کہ ہم اُن سے بحث کریں یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان ہو چکا ہے اُس میں جو ایک بظاہر سنی ہے وہ بھی عجیب طریقے سے قانون کلی کی تصدیق کر رہا ہو۔ ایک اور صفت ایک ہی مثال ایسی ہو جس میں ایک بڑی یورپین قوم کے ہاتھ میں نہایت ارزاں قومی غذا تھی۔ اس قوم کی بابت مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ وہ باشندہ آئرلینڈ تھے۔ دو سو برس سے زیادہ ہوئے کہ آئرلینڈ میں مزدوری پیشہ لوگ خاص کر کے آلو کھا کھا کے بسر کرتے رہے ہیں۔ یہ آلو اُن کے ملک میں اول اول سولہویں صدی کے اواخر یا سترہویں صدی کے اوایل میں آیا تھا۔ اب آلو کے مخصوصات میں یہ بات ہو کہ گزشتہ دہائی میں سے پیشتر وہ اُن سب غذاؤں کی بہ نسبت جو اُس کے برابر صحت بخش ہیں زیادہ ارزاں تھا۔ اور غالباً اب تک ارزاں ہے۔ اگر ہم اُسکی پیداوار کی قوت کو اُسکی مقدار تغذیہ سے مقابلہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر سمولی زمین کے ایک ایکڑ میں آلو پونے چائیس تو اُس سے اتنے آدمیوں کی پرورش

<p>۱۹۰۰ء آلو میں یہ قوت ہے اگر ایک ایک ہائے تو اس سے کئی پتے ابوں اور اسی کے ساتھ اُس میں چھت ہے کہ تھوڑے کھانے سے پیٹ بھر جائے تو دوسرے صورت سے آلو کو گھبوں پر فضیلت حاصل ہے یعنی ایک تو پیداوار زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے تھوڑے میں غرض کا کام نکل جاتا ہے ۱۲</p>	<p>۱۹۰۰ء یہ اشارہ اُس دباے طاعون کی طرف ہے جس نے ۱۸۹۲ء میں قریب قریب نصف لندن کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس دباے عام کے وردناک واقعات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور مدت تک اس کے انسان ہائے غم لوگوں کو رلاتے رہے ہیں۔ ۱۳</p>
--	---

ہو سکتی ہے جو اُس سے دو چند ہوں گے جتنے اشخاص کی پرورش اُسی زمین پر اگر
 گیہوں بوئے جاتے تو ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں انسانوں کی بسر اوقات
 آلوں پر ہوتی ہو وہاں (اگر اور حالات مساوی ہوں تو) بہ نسبت اُس ملک کے
 جہاں انسانوں کی بسر اوقات گیہوں سے ہوتی ہے آبادی دو چند سرعت سے بڑھ جائیگی
 اور یہی بات ہے جو حقیقت میں واقع ہوئی ہے۔ ابھی چند سال گزرے جب صورت معاملات
 و باء عام اور ترک وطن کے سبب بالکل تبدیل ہو گئی تھی ورنہ اس سے پیشتر آئر لینڈ
 کی آبادی سالانہ تین فی صدی کے حساب سے بڑھ رہی تھی اور انگلستان کی آبادی
 اُسی زمانہ میں ڈیڑھ فی صدی کے حساب سے اُس کا نتیجہ یہ تھا کہ دولت کی تقسیم
 ان دونوں ملکوں میں بالکل ہی جداگانہ طور پر تھی۔ خود انگلستان میں بھی آبادی
 کی ترقی کسی قدر زیادہ تیز رہی ہے اور چونکہ مزدوری کی بازار میں مزدوروں کی
 ریل پل ہوتی ہے لہذا مزدوری پیشہ لوگ خاطر خواہ طور سے اپنی مشقت کا صلہ نہیں
 پاتے۔ لیکن جس حالت میں ابھی چند سال ہوئے آئر لینڈ و اسے مجبوراً لبر کر رہے تھے
 اُس کے مقابلہ میں انگلستان والے شان و شوکت سے رہتے ہیں۔ اس میں شک
 نہیں کہ وہ لوگ جس مصیبت میں مبتلا ہو رہے تھے وہ ہمیشہ اُن کے حکمرانوں کی جمالیات
 اور نیز اُس فضیحت آمیز برعکس کے باعث جو (ابھی تھوڑا زمانہ ہوا جب تک) انگلستان کے
 دامن عظمت پر نہایت سیاہ داغ تھے اضعاف ہوئی رہی تھی۔ بہر نوع نہایت مؤثر سبب
 یہ تھا کہ اُن کے یہاں مزدوری کی شرح اس قدر گھٹی ہوئی تھی کہ جس کے سبب وہ لوگ
 نہ صرف آسائش سے محروم تھے بلکہ انھیں تمدن زندگی کے معمولی لوازمات بھی میسر نہ تھے۔
 اور یہ سقیم حالت نتیجہ تھی غذا کے ارزاں ہونے اور ہزاوائی ملنے کا۔ کیونکہ اسی وجہ سے
 انسانوں کی تعداد اس قدر سرعت کے ساتھ بڑھتی رہی کہ مزدوری کے بازار ہمیشہ
 پٹے پڑے تھے۔ یہ سلسلہ اس حد تک بڑھا کہ ایک ہوشیار نظر باز جس نے میں برس ہو

آئر لینڈ کا سفر کیا تھا اُس نے یہ بیان کیا کہ اُس وقت مزدوری کی شرح چارپنس روزانہ تھی اور یہ کہ انہیں مسلسل باکاری میں اس حقیر کفالت کے ملنے رہنے کی بھی توقع نہ تھی۔

ارزاں غذا کے یہ نتائج اُس ملک میں پیدا ہوا کیے ہیں جہاں یورپ کے دیگر ممالک سے زیادہ قدرتی وسائل موجود ہیں اور اگر ہم کسی وسیع پیمانہ پر قوموں کی معاشرتی اور تمدنی حالت کی تحقیق کریں گے تو ہم اسی اصول کو ہر جگہ عمل پیرا پائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر اور سب حالات مساوی ہوں تو ایک قوم کی غذا اُس کی تعداد کے گھٹنے بڑھنے کا تصفیہ کرتی ہے اور اسکی تعداد میں اضافہ اُسکی مزدوری کی شرح کا تصفیہ کرتی ہے۔ پھر مزید براں ہم کو یہ بھی معلوم ہو گا کہ جب مزدوری کی شرح سلسلے کے ساتھ گھٹی ہوئی ہوتی ہے اُس وقت چونکہ دولت کی تقسیم میں مساوات بالکل قائم نہیں رہتی۔ لہذا۔ پولٹیکل قوت اور سوشل اثرات غیر مساوی ہوں گے۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ ابتدائی حالت میں کسی قوم کے طبقہ اعلیٰ اور طبقہ ادنیٰ کا معمولی اور واسطہ تعلق ان خصوصیات فطری پر موقوف و منحصر ہوتا جو جن کے طریق عمل کے ظاہر کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اب جو ہم ان سب باتوں کو کیا کریں گے تو مجھے یقین ہو کہ (ایسی وضاحت سے جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا) ہم یہ دریافت کر سکیں گے کہ عالم طبیعی اور عالم اخلاقی میں کیسا قریبی تعلق ہے۔ وہ کون قانون ہیں جن کا یہ تعلق تابان اور محکوم ہوتا ہے اور وہ کیا وجوہ تھے جسے اتنے قدیم تمدنوں نے ایک خاص مذہب نشوونما پائی اور پھر اس طرح زوال پذیر ہو گئے ہیں سے وہ نہ تو فطرت کے دباؤ کو ٹال سکے نہ ان خارجی مزاحمتوں سے سربر ہو سکے جن کے سبب انکی ترقی کی رفتار کا طبقہ رکی ہوئی تھی۔

اگر سب پہلے ہم ایشیا کی طرف رخ کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ جسے آثار خارجی و آثار فطری کے تضام

۱۱ یعنی انسانی طبیعت پر گرد و پیش کے سامان اور آثار فطری کے اثرات گرد و پیش کے سامانوں اور آثار فطری پر انسانی طبیعت کے اثر کی شرح ایسے ہی مقامات کے مطالعہ سے ہو سکتی ہے جہاں یہ دونوں عمدہ حیثیت سے کر رہے ہوں۔

سے تعبیر کرتے ہیں اُسکی ایک عمدہ مثال وہاں پیش نظر ہوتی ہے۔ ایشیائی تمدن (ان سہا ب سے جو بیان ہو چکے ہیں) ہمیشہ سے اس درخیز قطعہ میں محدود رہا ہے جس میں دولت آسانی سے مہیا ہو سکتی ہو۔ اسی وسیع منطقہ میں دنیا کے بعض نہایت ہی سرسبز قطعات شامل ہیں اور اُسکے تمامی ممالک میں ہندوستان ہی وہ ملک ہے جس میں قدیم ترین زمانے سے بڑھا چڑھا تمدن رہا ہے۔ اور چونکہ ہندوستان کے بارے میں کسی رائے کے قائم کرنے کے لیے ایشیا کے کسی دوسرے حصہ کے بہ نسبت سامان اور مواد کثرت موجود ہے۔ لہذا ہمیں یہ قصد کرتا ہوں کہ اسے بطور نمونہ منتخب کر لوں۔ اور اُسکی ذریعے سے اُن قوانین کی توضیح کروں جو اگرچہ علم سیاست مدن۔ علم کیما اور علم خواص اعضا سے استفادہ اخذ ہیں۔ لیکن اُن کی تصدیق ایسی وسعت نظری کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کے واسطے صرف فن تالیخ سامان بہم پہنچا سکتا ہے۔

ہندوستان میں اقلیمی حرارت کی شدت و سختی سے وہ قانون اپنا عمل کر رہا ہے۔ جس کی وجہ سے معمولی غذا بجائے اسکے کہ کاربن آمیز ہو یا آکسیجن آمیز ہوتی ہو۔ یہ ایک دوسرے قانون کی وجہ سے لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی خورش عالم حیوانات سے نہ لیں بلکہ عالم نباتات سے لیں جس میں نشاستہ سب اہم جزو ترکیبی ہوتا ہے۔ پھر درجات حرارت کے بڑھے ہوئے ہونے سے لوگ ایسی محنت کرنے سے قاصر رہتے ہیں جس میں سخت جفاکشی اور عرق ریزی کرتا پڑتی ہے اور اس سبب سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی غذا کھائیں جس کا بدل بفرادانی ملتا ہو اور جس میں یہ بات پائی جاتی ہو کہ تھوڑی مقدار میں تغذیہ (اخلاط) کی قوت زیادہ ہو۔ اب اگر یہ مسند جہ بالا خیالات صحیح ہوں تو چاہیے کہ اقوام ہند کی معمولی غذا میں کچھ خصوصیات پائے جائیں۔ چنانچہ وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یعنی بہت ابتدائی زمانے سے ہندوستان میں عام طور سے جو غذا رائج ہے وہ چاول ہے کہ جس میں اور غلوں کے بہ نسبت تغذیہ کی قوت زیادہ ہے۔ اس میں نشاستہ کا جزو

بہت غالب ہوتا ہے اور اُس کے ہونے میں مشقت کرنے والے کو بحساب واسطہ میں قدر معاوضہ ملتا ہے جو کم از کم ساٹھ گونہ ہوتا ہے۔

اس طور پر یہ ممکن ہے کہ چند قوانین طبیعی کی تطبیق سے اس بارے میں مشین گوئی کی جاسکے کہ کسی ملک کی قومی غذا (یعنی وہ غذا جسے عام طور سے اُس ملک کے عام باشندے کھاتے ہوں) کیا ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو لازمی نتائج ہیں اُن کی بابت بھی مشین گوئی ہو سکے گی۔ اس جالت میں جو بات ایسی ہے کہ کچھ کم قابل ذکر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ اُس جزیرہ نما (یعنی ہندوستان) کے جنوبی حصہ میں چاول کا چلن اس قدر نہیں ہے جیسا کبھی پیشتر تھا لیکن اُس کے عوض کوئی حیوانی غذا اُرچ نہیں ہے بلکہ ایک اور غلہ جسے راگی کہتے ہیں چاول کا قائم مقام ہو گیا ہے۔ بہر فوع۔ اہلی چاول اُن حالات کے لحاظ سے جو میں نے بیان کیے ہیں اس قدر وہاں کے واسطے موزوں ہے کہ ایشیا کے گرم ترین ملکوں میں قریب قریب سب کہیں عام طور سے وہی کھایا جاتا ہے اور وہیں سے اوقات مختلف میں وہ دنیا کے دیگر حصص میں منتقل ہوتا رہا ہے۔

اقلیم اور غذا کے ان خصوصیات کے نتیجے کے طور پر ہندوستان میں دولت کی تقسیم اُسی طرح غیر مساوی ہوئی ہے جس طرح ہم کو ایسے ملکوں میں ہونے کی توقع ہونا چاہیے تھی جہاں مزدوری کا بازار ہمیشہ چٹا پڑا رہتا ہے۔ اگر ہندوستان کے قدیم ترین زمانے کے وقائع (یعنی دو اور تین ہزار برس کے پُرانے وقائع) پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جواب تک محفوظ رکھے گئے ہیں۔ تو ہم کو اسکی شہادت ملتی ہے کہ اُس وقت بھی یہی سب حالات درمیان تھے جو اب پیش پا افتادہ ہیں اور ہم اس پر غماز کر سکتے ہیں کہ یہی حالات و معاملات ٹھیک اُس وقت تھے جیسا بداءِ سرمایہ کی فراہمی واضح طور سے شروع ہوئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اُس وقت بھی طبقہ اعلیٰ والے جدید و لمند تھے اور طبقہ ادنیٰ والے نہایت مظلوم و محتاج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی مشقت سے دولت پیدا ہوتی تھی وہ خود دولت کا سبب کم حصہ لیتے تھے

یعنی اگرچہ کمال کا ایک دانہ بونا جائے تو کم از کم اُس سے ساٹھ دانے پیدا ہوتے ہیں ۱۲

اور سب سے بڑا حصہ طبقہ اعلیٰ والے یا تو لگان یا منافع کے نام سے مضم کر جاتے تھے۔ اور چونکہ عقل و دانش کے بعد دولت ایک مستقل ذریعہ قوت ہے اس لیے قدرتی طور سے یہی واقع ہوتا رہا کہ دولت کی تقسیم میں جس درجہ زیادہ عدم مساوات رہی اُسی قدر زیادہ عدم مساوات پولیٹیکل اور سوشل قوت میں بھی رہی۔ پس یہ کچھ بھی حیرت انگیز نہیں ہے کہ بہت قدیم زمانے سے (یعنی جب سے کہ ہندوستان کی بابت ہماری واقفیت شروع ہوتی ہے) باشندگان ملک کا ایک بڑا گروہ جو حد درجہ غربت و فلاکت سے زچ اور انتہا سے زیادہ بے سرو سامان تھا (بخیری کے عالم میں) ذلت و خواری میں پڑا اور متواتر مصائب سے شکستہ حال رہتا چلا آیا ہے اور اُس کی زندگی کا حاصل صرف اسی قدر رہا ہے کہ کمینہ اطاعت کے اظہار میں اپنے سے اونچے لوگوں کے سامنے سر نہوڑاتا رہے اور وہ صرف اسی قدر کام دے سکتا تھا کہ یا تو خود غلام بن جائے یا معرکہ کارزار میں جا کے اس لیے اپنی گردنیں کٹوائے کہ اور لوگ غلام بنیں۔

ہندوستان میں کسی مدت مدید کی بابت مزدوری کی اوسط شرح کا صحیح طور سے معلوم کرنا ناممکن ہے کیونکہ اگرچہ ہم مقدار کو رقم میں بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن روپیہ کی قیمت (یعنی ملکی قوت خریداری) میں سجد و حساب کمی بیشی رہتی آئی ہے جس کی علت مصارف پیداوار کے تغیرات ہوا کرتے ہیں۔ گریہا سے پیش نظر مقصد کے واسطے تحقیقات کا ایک طریقہ ایسا ہے جس سے ایسے صحیح اور ٹھیک نتائج ظور پذیر ہو سکتے ہیں کہ وہ صحت میں اُن سب بیانات پر فائق ہوں جو مزدوری کی شرحوں کی مجموعی شہادتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور وہ طریقہ صرف یہ ہے کہ چونکہ کسی ملک کی دولت کی تقسیم مزدوری۔ لگان۔ منافع اور سود میں ہوتی ہے اور چونکہ سود بدرجہ اوسط کا ایک صحیح پیمانہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ لازم آتا ہے کہ اگر کسی گروہ میں لگان اور سود دونوں بڑھے ہوں گے تو اُن کے یہاں مزدوری ضرور گھٹی ہوئی ہوگی۔ پس۔ اب اگر ہم راج الوقت سود کا روپیہ تحقیق

کر سکتے ہیں اور یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ لگان میں پیداوار اراضی کا کس قدر حصہ کھپ جاتا ہے تو ہم مزدوری کی بابت بالکل ہی صحیح اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مزدوری اُسی قدر ہوتی ہے جو باقی رہتا ہے۔ یعنی وہ وہی بقم ہوتی ہے جو محنت کرنے والے کے پاس لگان۔ منافع اور سود ادا کرنے کے بعد بچتی ہے۔

اب یہ بات حیرت میں ڈالنے والی ہے کہ ہندوستان میں لگان اور سود کا نرخ ہمیشہ بہت بڑھا ہوا رہا ہو۔ منو کے قوانین میں (جو قریب سنہ قبل ولادت مسیح میں تب کیے گئے تھے) روپیہ پر کم سے کم قانونی سود پندرہ فی صدی مقرر کیا گیا تھا اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ فی صدی۔ اور اسے ایسا کہنہ اور ازکار رفتہ قانون نہیں سمجھنا چاہیے جو آپ متروک ہو گیا ہو بلکہ بجائے متروک ہونے کے منو کے قوانین اب تک ہندوستانی اصول قوانین کے ہر قوت علیہ ہیں اور حکومت نہایت عمدہ سند سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مثلاً ۶۰۰ میں روپیہ سے کام نکلانے کے بابت جو سود دیا جاتا تھا اُسکی تعداد ۳۶۔ اور ۶۰۰ فی صدی کے اندر آدلتی بدلتی رہتی تھی۔

ہمارے پیش نظر جو اجزاء ہیں اُن میں سے اس ایک کے حساب کی بابت بس اسی قدر کافی ہے۔ اب رہا دوسرا جزو یعنی لگان۔ اُسکی بابت بھی ہمارے پاس ایسی ہی

<p>اور سرمایہ دار گروہ کے حصے کو سود کہتے ہیں تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلے متدار دولت میں سے لگان اور سود نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جس قدر بچتا ہے وہ کارکن گروہ کے لئے پڑتا ہے۔ یعنی جس قدر دولت پیدا ہوتی اُس میں کارڈا اور سرمایہ داروں کی دستبرد جو رقم بچتی ہو وہی مزدوروں پر تقسیم ہوتی ہے ۱۲</p>	<p>جب دولت کا اصلی ذریعہ انسان کی محنت قرار پانے لگا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو دولت پیدا ہوتی ہے وہ تین گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے یعنی کارکن گروہ۔ کارڈا گروہ۔ اور سرمایہ دار گروہ میں۔ کارکن گروہ کو جو حصہ ملتا ہے وہ اس کی مزدوری کے نام سے موسوم ہوتا ہے کارڈا گروہ کا حصہ منافع یا لگان کہلاتا ہے</p>
---	--

جنگی ہوئی اور قابل اعتبار معلومات کا ذخیرہ موجود ہو۔ انگلستان اور اسکاٹ لینڈ میں جو لگان بابت تردد اور ارضی کاشتکار ادا کرتا ہے اُس کا تخمینہ اجمالی (یا بالقطع یعنی) ایک کھیت کو دوسرے کے ساتھ لیکے) حاصل پیداوار کا ایک ربع ہے۔ فرانس میں اوسط تناسب ایک ٹنلٹ ہے درآخالیکہ ممالک متحدہ امریکہ اور شمالی امریکہ میں یہ بہت مشہور و معروف بات ہے کہ) اور بھی کم ہو۔ اور حقیقت میں وہاں بعض حصص میں تو بالکل برے نام ہے۔ لیکن ہندوستان میں قانونی لگان یعنی وہ کم سے کم شرح لگان جسے قانون نے تسلیم کیا ہے پیداوار کی نصف ہو اور اگرچہ یہ ظالمانہ آئین ہو لیکن غضب یہ ہے کہ سختی کے ساتھ اس پر عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ اکثر حالتوں میں لگان اتنا بڑھا دیا ہے کہ نہ صرف یہی ہوتا ہے کہ کاشتکار کو پیداوار کے نصف سے کم ملتا ہو بلکہ سفید اُس کے ہاتھ لگتا ہو کہ آئندہ فصل کے بونے کے واسطے اُس کے پاس سبارہ (خمیر) کا سامان) بھی نہیں رہتا اور وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے۔

ان واقعات سے جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ بالکل یہی ہے۔ چونکہ لگان اور سود ہمیشہ بہت بڑھا ہوتا ہو اور چونکہ سود (جیسا ہونا چاہیے) منافع کی شرح کے بموجب گھٹا بڑھتا ہے اس لیے یہ ظاہر ہے کہ مزدوری کو بہت ہی گھٹا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب ہندوستان میں ایک مقدار معین دولت کی تھی جو لگان۔ سود۔ منافع اور مزدوری پر تقسیم ہونے والی تھی تو یہ کھلی ہوئی بات ہو کہ اول ذکر تین اجزاء کا بڑھنا چھٹی بڑھنا چھٹی۔ یہ الفاظ دیگر اس کے پینی ہیں کہ مزدوری پیشہ لوگوں کو جو معاوضہ ملتا تھا وہ بمقابلہ طبقہ اعلیٰ والوں کے معاوضہ کے نہایت ہی کم تھا۔ اگرچہ یہ لازمی نتیجہ قیاسی ہو لیکن اس کے واسطے کسی مزید تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ حال میں (جس کی بابت ہمارے پاس براہ راست شہادت موجود ہے) ہندوستان میں مزدوری کی شرح نہایت ہی گھٹی ہوئی رہی ہے اور باشندے

سدا سے اس پر مجبور ہے اور اب تک مجبوری ہے کہ اتنی قلیل رقم کے واسطے محنت کریں جو مشکل سے انکی ضروریات زندگی کے واسطے کافی ہو سکے۔

ہندوستان میں قومی غذا کی افراط اور ارزانی کا یہ اولین نتیجہ اعظم ہے جو ظاہر ہوا ہے۔ لیکن یہ خرابی اسی جگہ ختم نہیں ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں اسی طرح جیسے کسی اور ملک میں (غریبی اور مفلسی موجب ذلت و حقارت اور دولتمندی باعث اقتدار و قوت ہوتی ہے۔ جب اور باتیں برابر ہوں تو اشخاص واحد کی طرح انسانی جماعتوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ جس قدر زیادہ دولتمند ہوتی ہیں اسی قدر ان کا اثر اقتدار زیادہ بڑھا ہٹا ہو جس کی توقع ہی تھی کہ دولت کی غیر مساوی تقسیم قوت و اقتدار کی غیر مساوی تقسیم کا سبب بنی اور چونکہ تاریخ میں اسکی کوئی مثال قلمبند نہیں ہوئی ہے کہ کسی جماعت نے اقتدار و قوت میں حصہ پایا ہو اور اسے بجا طور سے استعمال نہ کیا ہو تو ہم یہ بات آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اسکی کیا علت تھی کہ ہندوستان والے (جن کے لیے انکے ملک کی اقلیتی حالت کے طبیعی قوانین کے سبب سے افلاس مقدر ہو چکا تھا) ایسے نکبت و ادبار میں گرفتار ہوئے جس سے وہ کبھی نکل ہی نہ سکے۔ مندرجہ بالا بیانات سے جو اصول اس قدر منہج ہو گیا ہے کہ اب اس میں کوئی شخص چون و چرا کر ہی نہیں سکتا اس کے (ثبوت کے لیے نہیں بلکہ مضرت و ممانعت کے واسطے چند مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

ہندوستان میں عوام الناس کو شوہر کا لقب دیا گیا ہے اور ان کی بابت ملکی قوانین میں چند تفصیلی و جزئی اور نہایت عجیب قاعدے معین کیے گئے ہیں۔ اگر اس نکبت زدہ گروہ کا کوئی شخص یہ دعوے کرے کہ اسی جگہ پر بیٹھے جہاں اس سے اونچے درجے والے بیٹھتے ہیں تو وہ باجلا وطن کر دیا جائے یا کوئی دردناک اور ذلیل سزا جھگٹے۔ اگر وہ اپنے سے اونچے درجے والوں کا بے ادبی سے ذکر مذکور کرے تو اس کا منہ جلا دیا جائے اگر وہ درحقیقت ان سے کچھ گستاخانہ پیش آئے تو اسکی زبان کاٹ ڈالی جائے۔ اگر وہ

کسی برہمن کو کچھ سائے تو اُس کی گردن ماری جائے۔ اگر وہ اُسی سنہ پر بیٹھ جائے
 جیسر کوئی برہمن بیٹھا تھا تو وہ عمر بھر کے واسطے لُٹا کر دیا جائے۔ اگر محض سلومات
 حاصل کرنے کے شوق میں کسی مقدس کتاب کو پڑھتے ہوئے سُن بھی لے تو اُسکے کانوں
 میں کھولنا ہوا تیل ڈال دیا جائے۔ اور اگر کہیں وہ اُسے یاد کر لے تو بس جان ہی سے
 مار ڈالا جائے۔ اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اُسکی سزا اُس تک نہیں زیادہ دی جائے
 جو اُس سے اُونچے درجے والوں کے واسطے مقرر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اُس کو مار
 ڈالے تو قاتل کے لیے اس قتل کی سزا اُسی قدر مقرر ہو جس قدر ایک کتے یا بلی یا کتے
 کے مارنے کی ہو۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو کسی برہمن کے ساتھ بیاہ لے تو اُسکے اسی چھوت
 لگ جاتی ہو کہ اس جرم کے لیے کوئی ایسا کفارہ جو دنیا میں دیا جاسکتا ہو کافی نہیں ہو سکتا
 اور اس لیے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ برہمن اس خطا پر جہنم میں جا بیگا کہ اس نے
 ایسی عورت کو چھو لیا جو اُس سے بدرجہا کم ذات تھی حقیقت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ
 مزدور کا محض نام بھی حقارت و مذلت کا منظر ہو گا اور اُس سے فوراً اُسکی حیثیت و منزلت
 ٹھیک طور سے سمجھ میں آ جائے گی اور محض اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب باتیں اُس
 گروہ کی اتھتی کے برقرار رکھنے کے واسطے کافی نہ ہوں فی الواقع ایک قانون بنا دیا گیا
 تھا کہ جس کی رو سے وہ لوگ دولت جمع کرنے سے ممنوع کر دیے گئے تھے۔ اور اس لیے
 یہ شرط بھی لگا دی گئی تھی کہ اگرچہ کسی غلام کو اُس کا آقا آزاد بھی کرے لیکن اُس کی
 گردن سے غلامی کا طوق نہ نکلے گا اور وہ غلام ہی بنا رہے گا کیونکہ مقنن کا بیان ہے
 کہ ”جو حالت اُسکی فطری ہے اُس سے کون شخص اُسکو نکال سکتا ہے“
 سچ ہے۔ اُسے کون نکال سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ قوت کہاں تھی جس سے
 ایسی بڑی کرامات ظاہر ہوئی تھی۔ کیونکہ ہندوستان میں غلامی اور نہایت ہی ذلیل
 اور دائمی غلامی ایک قدرتی حالت تھی باشندگان ملک کی ایک بڑی جماعت کی اور

یہ وہ حالت تھی جس میں اُن کو ایسے قوانین طبعی نے مقرر کیا تھا جن کا مقابلہ کرنا نہیں تھا۔ سچ یہ ہے کہ اُن قوانین کا زور اس قدر بے پناہ ہے کہ جہاں کہیں اُن کا عمل دخل ہوا ہو وہاں اُنھوں نے (غلط یا دولت) پیدا کرنے والی جماعتوں کو بھی ماتحتی میں رکھا ہے اور کسی گرم ملک کی تاریخ میں (جہاں دولت بفرادانی جمع ہو گئی ہو) کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ وہاں کے باشندے اپنی قسمت کے نوشتے کو مٹا سکے ہوں۔ کوئی مثال اسکی نظر نہیں آتی کہ قلبی حرارت نے غذا پر افراط میانہ کی ہو اور غذا کی افراط نے پہلے تو دولت اور پھر پولٹیکل اور سوشل اقتدار و قوت کی تقسیم غیر مساوی نہ کی ہو جو قوانین ان حالات میں پڑ گئی ہیں اُن میں عوام الناس کسی شمار میں نہیں ہیں۔ سلطنت کے نظم و نسق میں اُن کی آواز سنائی نہیں دیتی اور جو دولت کہ خود اُن کی مشقت سے پیدا ہوئی ہو پھر اُن کا بس نہیں چلتا۔ اُن کا کام صرف اسی قدر ہے کہ محنت کیے چلے جائیں اور اُن کا فرض یہی ہے کہ اطاعت کرتے رہیں۔ اس طور پر اُن میں کورانہ اور کمینہ اطاعت کی وہ عادتیں پیدا ہو گئیں جنھوں نے اُنکی ایک ایسی خاص قطع بنادی کہ جس کا پتہ ہکو تاریخ سے ملتا ہے کیونکہ یہ بات بالکل شک شبہ سے پاک ہے کہ اُنکی تمام پچھلی رو برداروں اور سرگزشتوں میں کوئی مثال اسکی نہیں ملتی کہ اُن لوگوں نے کبھی اپنے حکمرانوں سے سرتابی کی ہو۔ اُن میں کبھی قبیلوں کی باہمی میدان داری نہیں ہوئی۔ نہ کوئی عام بلوا ہوا۔ حتیٰ کہ کسی عام سازش کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ بیشک ان شاداب و زرخیز ملکوں میں بہت سے انقلابات ہوئے لیکن وہ سب اوپر (یعنی طبقہ اعلیٰ) سے شروع ہوئے نہ کہ نیچے (یعنی طبقہ ادنیٰ) سے اُن میں جمہوریت کا جزو ہمیشہ مفقود رہا ہے۔ بادشاہوں کی جنگ و جدل اور فرمانروا خاندانوں کے باہمی نزاع و پیکار کی بارہا فوج آئی۔ سلطنت میں بہترے انقلابات ہو اسکے جملات شاہی میں بہت سے رد و بدل ہوئے اور تخت شاہی پر نہ معلوم کتنی دفعہ تغیر ہوا۔ لیکن عام الناس میں کوئی انقلاب نہ ہوتا تھا نہ ہوا۔ جو اُنکی قسمت کا لکھا تھا جسے انسان نے نہیں بلکہ یہ قدرت

نے لکھا تھا وہ نہ ٹٹا تھا نہ مٹا۔ اور وہ اپنی اُسی کم سختی اور بختی میں رہنے والے تھے سو رہے۔ اور جس وقت تک کہ یورپ نے تمدن میں سر نہیں اُٹھارا اُس وقت تک نہ تو دیگر قوانین طبعی نے اپنا عمل شروع کیا نہ دیگر نتائج ظہور پذیر ہوئے۔ اول اول یورپ ہی میں مساوات کے قریب پہنچنے کی کوشش اور قوت و دولت کی تقسیم میں جو بے انداز غیر مساوات تھی (کہ جو قدیم زمانہ میں ضعف و کمزوری کی پہلی بنیاد تھی) اُس کے برابر کرنے کا رجحان شروع ہوا اور بطور ایک لازمی نتیجہ کے یہ سہرا یورپ ہی کے سر بندھا ہے کہ ہر ایک شخص جو تمدن کے نام کی شایاں ہے وہیں سے شروع ہوئی۔ کیونکہ صرف یورپ ہی میں اس کی کوششیں کی گئیں کہ قوم کے مختلف اجزائے ترکیبی میں موازنہ قائم رکھا جائے اور یورپ ہی میں سوسائٹی ایسے منصوبے کے بموجب ترکیب دی گئی کہ جو اگرچہ کافی طور سے وسیع نہ تھا لیکن اُس میں اتنی گنجائش ضرور تھی کہ سوسائٹی میں جتنے مختلف درجات اور طبقات تھے اُن سب پر حاوی ہو سکتا تھا اور اس طور سے ہر طبقہ و درجہ کو ترقی کی جگہ کے کل مجموعہ کی منتہی اور استقلال کو محفوظ اور برقرار رکھ سکتا تھا۔

یعنی ایشیائی ملکوں میں ذات برادری کے جھگڑے اور پیشہ اور ہنر کی تقسیم نے اعلیٰ اور ادنیٰ مارج ایسے قرار دیئے تھے کہ انسان کے واسطے ترقی کا میدان تنگ ہو گیا تھا اور آزادی کے ساتھ اپنے جوہر طبعی کھانے کا موقع بہت کم رہ گیا تھا اور اس وجہ سے بلحاظ دولت۔ بلحاظ ناموری و عزت اور بلحاظ ملکی اقتدار و قوت کے مسترد گردہ ایسے بن گئے تھے جن میں سے بعض بالکل ان نعمتوں سے محروم اور بعض بلا شرکت غیر

انہیں میراث جو واپس رہا ہوا ہے۔ جو لوگ محروم تھے اُن کے واسطے یہ ناممکن تھا کہ کسی کوشش سے بھی وہ اُن نعمتوں کو پاسکتے اور جو لوگ ان سے بہرہ مند تھے وہ کسی حکمت سے بھی محروم نہیں کیے جاتے تھے۔ مثلاً ہندوستان میں اگر ایک برہمن بچہ دیانت سمجھا جاتا تھا اور اس کی بااعمالی باجالت بھی اُس کے سر پر سے دستا و فضیلت اُٹار نہیں سکتی تھی۔ یا ایک چھتری برہمن پیدا ہوتا اور نبرد آزما مکران سمجھا جاتا تھا

جس صورت سے یورپ کے بعض مخصوصات طبعی نے انسان کے اداہم وساوس کو دور کر کے اُسکی ترقی میں مدد دی ہو وہ اس باب کے خاتمہ کے قریب بیان ہوں گے لیکن چونکہ اُس کے بیان میں بعض ایسے قوانین کی منفعہ کرنا ہوگی جن پر میں نے ہنوز نظر نہیں ڈالی ہو۔ لہذا۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس تحقیقات کو ہم نے شروع کیا ہو پہلے اُس کا سکلہ کر لیں اور اس لیے میرا یہ قصد ہے کہ میں اس بات کو ثابت کر دوں کہ جو سلسلہ استدلال ابھی ہندوستان پر منطبق کیا گیا ہو وہ کیاں طور سے مصرح کیسکو

چاہے اُس کی طبیعت میں یہ صفات خلقی ہوں یا نہ ہوں اسی طرح ایک شودرا زلی غلام اور چاکر تھا اور وہ کسی شخص سے بھی دنیا میں موقر اور معزز نہیں ہو سکتا تھا۔ برخلاف اس کے یورپ میں یہ جھگڑے اور قصے کبھی نہ تھے۔ اور ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے حسب مرضی کوئی پیشہ اختیار کر کے سر بلند ہو سکتا تھا۔ پس وہاں نسب کے نسبت جو ہر ذاتی کی پرستش زیادہ تھی۔ اور ہر شخص اپنے وہی صفات اور کسی کمالات کے اعتبار سے دنیا میں مقدر ہو سکتا۔ اور نام و نمود پیدا کر سکتا تھا۔ ۱۲

۱۳ مسیکو۔ جنوبی امریکہ کے متہائے جنوب اور غرب کا ملک ہے۔ بیان زمانہ قدیم میں تمدن نے ایک خاص حد تک بہت اچھی ترقی کی تھی۔ اسکی تاریخ سے ترقی کے دور و دوروں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا دور

۱۴ سو توں صدی عیسوی سے شروع اور بارہویں صدی میں ختم ہوا۔ دوسرا دور ستلہ ۲ سے شروع اور ۱۵۱۱ء کو ختم ہوا کہ جس وقت سے اہل اسپین کا دور دورہ ہو گیا۔ یہاں کے اصلی باشندے جن کے دھم سے تمدن نے رونق پکڑی زمر مزاج صلح جو۔ محنتی۔ مستعد اور کارگر آتھے۔ انھوں نے زمین پر کاشتکاری کی۔ زمین کے نیچے اور اوپر عمارتیں کھڑی کیں۔ شہر بنائے۔ عمارت گاہیں قائم کیں جن کے آثار دبا دگا رہا اب تک ہسپانیہ جدید میں ملتے ہیں۔ وہ دھاتوں کا گلخانہ سخت سے سخت پتھروں کو کاٹنا اور ملا کر ۱۵۔ مٹی کے برتن بنانا۔ اور مختلف قسم کے کپڑے بننا جانتے تھے۔ وہ واقعات کے محفوظ رکھنے کے واسطے خطوط تصویری سے کام لیتے تھے مگر انھوں کے اسباب و علل سے وقف تھے ۱۶

اور پیر پور چسپاں ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح ایک ہی سلسلہ بیان میں ایشیا - افریقہ اور امریکہ کے نہایت نمودار تمدنوں کو شامل کر لینے سے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ دیکھ لیں کہ کس طرح مندرجہ بالا اصول مختلف اور دور افتادہ ممالک میں ٹھیک اُترے ہیں اور تب ہمارے ہاتھ میں ایسی شہادت ہو جائے گی جو کافی طور سے اتنی جامع اور

ہیں اور فی الحال تیسرا دور ہے جو سو لھویں صدی کے اوائل سے (یعنی جب سے اہل اسپین کا تسلط ہوا) شروع ہوا ہے۔ اس کے تمدن کا ابتدائی عہد وہ تھا جس کی ہدایت و نہایت کی بات کوئی صحیح علم نہیں ہے لیکن اُس وقت یہاں کے باشندے بڑے بڑے شہروں میں شاد و آباد تھے اور بلحاظ تمدن زبان اور مذہب کے اس قدر ترقی کیے ہوئے تھے جس حد تک دورہ ثانی والے بھی نہ پہنچ سکے۔ اُنکی یادگاریں جو باقی ہیں وہ اُن کی تعمیرات، اُن کی نقاشی اور اُن کی مصوری کے کمال کا ثبوت دے رہی ہیں۔ ان عمارتوں میں وہ صنعت صرف کی گئی تھی کہ اُنکے باشندوں نے اسے تسلیم کیا اور انھیں کو نمونہ قرار دیا۔ سب سے بڑھ کے حیرت انگیز امر ہے کہ انھوں نے جہاں عمارتیں بنائی تھیں وہ مقام سطح سمندر سے بارہ تیرہ ہزار فٹ بلند ہے اور اب کہ وہ بالکل برف سے ڈھکا ہوا ایک

۴ اُنھوں نے دھوپ گھڑیاں بنائی تھیں اور سال شمسی کا حساب مقرر کیا تھا اُن میں مذہبی خیالات و معتقدات نہایت دیکھنے کے ساتھ تھے اور داد گسٹری کے لیے قانون کا بھی طعن نہ تھا۔ دوسرے دور میں مذہب نے کسی قدر خوفناک صورت اختیار کی۔ اور ارکان مذہبی میں بیم دہر اس بے انتہا بڑھ گئی اور نہ صرف مذہب میں بلکہ تمدن کی ہر شاخ میں دیکھنے کے ساتھ ہی کچھ دہشت و ہیبت کی ادا سموئی ہوئی تھی۔ اسی دوسرے دور میں شہر میکسویا آیا و ہوا۔

جب اس ملک میں اہل اسپین کا علم دخل ہو گیا اُس وقت سلطنت میں جمہوریت کا عنصر غالب ہوا۔ قوانین میں سختی کا برتاؤ کیا گیا۔ اگرچہ عدالتوں کے دروازے کھل گئے۔

۵۔ پیرو۔ جنوبی امریکہ کی ایک عمدہ جمہوری سلطنت جس پر تمدن کے دو دورے گزر چکے

مانع ہوگی کہ اُس کے ذریعہ سے اُن بڑے قوانین کی جانچ کی جاسکے گی جن کی بابت (بغیر اس احتیاط کے) شاید یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے نہایت ناقص اور خفیف مواد اور مصالح سے ترتیب دے کے کچھ کلیات بنائے ہیں۔

جن وجوہ سے افریقہ کی کل قوموں میں صرف مصر والے مستند ہوئے وہ بیان ہو چکے ہیں اور یہ ظاہر کیا جا چکا ہے کہ وہ اسباب انہیں مخصوص حالت طبعی پر موقوف و منحصر تھے جن سے ملک مصر اپنے گرد و پیش کے ملکوں سے تمیز ہو رہا تھا۔ انہیں خصوصیات طبعی نے حصول دولت کو آسان کر کے نہ صرف وہاں کے باشندوں کے پاس مادی سامان (جیسے سامان جنہیں وہ کسی اور صورت سے پا ہی نہ سکتے تھے) مہیا کیے بلکہ اُن میں جو حساب عقل و حکمت گروہ تھا اُس کو ایسی فراغت اور دلچسپی بھی بخشی اور ایسا موقع بھی دیا کہ وہ اپنے مبلغ علم اور دائرہ آگہی کو وسیع کر سکیں درحقیقت یہ سچ ہے کہ باوجود اُن سب فوائد کے اُس نے کوئی بڑا قابل قدر کار نمایاں نہیں کیا لیکن اُسکے وجوہ جو کچھ تھے وہ آگے چل کے بیان ہوں گے۔ بہر طور۔ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ افریقہ میں جتنی قومیں آباد تھیں اُن میں سے صرف باشندگانِ مصر نے خود اپنے آپ کو سب سے زیادہ سر بلند کیا۔

چونکہ ہندوستان کی طرح مصر کا تمدن بھی سرزمین کی شادابی اور زرخیزی اور قلم کی شدت حرارت پر مبنی تھا اس وجہ سے دونوں ملکوں میں ایک ہی قوانین نے اپنا جلوہ دکھلایا اور قدرتی طور سے دونوں جگہ کیساں نتائجِ ظہور پذیر ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں قومی غذا ارزواں اور بافراط تھی اور اسی بنیاد پر دونوں جگہ مزدوری کا بازار مزدوروں سے پٹا پڑا رہتا تھا اور اسی سبب سے دولت اور اقتدار و قوت کی تقسیم غیر ساری

میں دشت جو عقلیں انہیں دیکھ کے حیران ہوتی ہیں	نے یہ کارگیری کیسے دکھائی تھی اور کس طرح زمانہ
کہ ایسے مقام پر جہاں انسان کا گزر مشکل ہو چنانچہ نواہوں	قدیم میں یہ مقام پایہ تخت رہا ہوگا۔ ۱۱

نہی اور بطور نتیجہ لازمی کے وہ تمام حالات پیش تھے جو ایسی عدم مساوات سے ضرورہٴ پیدا ہوتے ہیں۔ جس طور سے اس سلسلہٴ اسباب نے ہندوستان میں اپنا عمل کیا اس کی یقین کی کوشش میں ابھی کر چکا ہوں اور اگرچہ ملک مصر کی قدیم حالت کے مطالعہ کے لیے ساز و سامان بہت ہی کم ہیں لیکن تاہم وہ اس قدر کافی دوانی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ دونوں مقاموں (یعنی ہندوستان اور مصر کے تمدنوں میں کیسی عجیب مشابہت اور مماثلت ہے اور وہ اصول اعظم جنہوں نے دونوں ملکوں کی پولیٹیکل اور سوشل ترقی کی راہری کی ہے کس قدر متحد ہیں۔

جب ہم اُن اہم ترین حالات کی تحقیق انیق کرتے ہیں جو مصر کے قدیم باشندوں سے علاقہ کر رکھتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اُن حالات کے چرے تھے جن کو ہم نے ابھی ہندوستان میں مطالعہ کیا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے اُن کی معمولی غذا کے مطالعے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نسبت چانوروں کو ایشیا کے شاداب ترین حصوں سے جو وہی نسبت کھجوروں کو افریقہ سے ہے۔ دجلہ سے بحر اطلانتک تک جتنے ملک ہیں اُن میں سے ہر ایک میں کھجوریں کے درخت پائے جاتے ہیں اور عرب اور نیز خط استوا کے شمال میں (قریب قریب پورے افریقہ میں) کھجوروں سے کردار مخلوق خدا کے لیے روزانہ خورش میا ہوتی ہے۔ بیشک افریقہ کے صحرائے اعظم کے اکثر حصص میں کھجور کا درخت پھل پھول لانے کے قابل نہیں ہوتا لیکن قدرتی طور سے وہ بہت بار آور اور سخت جان درخت ہوتا ہے۔ اس میں اس افراط سے کھجوریں چلتی ہیں کہ صحرائے اعظم کے شمال کی جانب ان کو نہ صرف انسان بلکہ بالوجانور تک کھاتے ہیں۔ اسی طرح مصر میں (جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خود رو اُگتا ہے) کھجوریں اس کثرت سے پیدا ہوتی ہیں کہ باوجود باشندوں کی خاص خورش ہونے کے بہت ابتدائی زمانے سے وہ اونٹوں کو بھی عام طور سے کھلائی جاتی ہیں اور یہی اونٹ ہی وہ بار برداری کا جانور ہے جو عموماً اُس ملک میں پلتا ہے۔

ان واقعات سے یہ واضح ہے کہ اگر مصر کو افریقہ کے تمدن کا بہترین نمونہ قرار دیں اور ہندوستان کو ایشیا کے تمدن کا بہترین نمونہ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ کے تمدن سے جو نسبت کچھ روں کو ہے بالکل وہی نسبت ایشیا کے تمدن سے چاولوں کو ہے۔ اب یہ بات قابل لحاظ ہے کہ چاول میں جو اہم خصوصیات طبعی ہیں وہی کھجور میں بھی پائی جاتی ہیں کیمیائی حیثیت سے (یہ مسلم ہو چکا ہے کہ) دونوں کے اجزائے ترکیبی میں جزو غذائی ایک ہے۔ یعنی ہندوستانی غلہ (چاول) کا نشاستہ اُلٹ کر مصر کی شکر ہو گیا ہے۔ پھر لحاظ موسمی قوانین کے اُن کا ارتباط و اتحاد مساوی طور سے واضح ہے۔ کیونکہ چاولوں کی طرح کھجوریں بھی گرم ہی ملک کی پیداوار ہیں۔ اور خطوط سرطان و جدی کے درمیان ہی (یعنی منطقہ حارہ میں) وہ زیادہ بار آور ہوتی ہیں۔ پھر لحاظ اُنکی افراط اور سر زمین سے اُن کے تعلق کے قوانین کے دونوں میں بہت قریبی مماثلت ہے۔ کیونکہ چاولوں کی طرح کھجوریں بھی زیادہ مشقت نہیں چاہتیں۔ اور جب پیدا ہوتی ہیں تو افراط سے پیدا ہوتی ہیں اور پھر جس قدر (مخلوق کی) پروری اُن کے ذریعے سے ہوتی ہے اُس کے مقابلہ میں وہ زمین کا بہت کم حصہ گھیرتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایک ایکڑ زمین میں دو سو سے زیادہ کھجوروں کے درخت نصب کیے جاتے ہیں۔

یہ وہ عجیب غریب شبابیتیں ہیں جو مختلف ملکوں میں ایک ہی قسم کے طبعی حالات سے قدرتی طور سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ہندوستان کی طرح مصر میں بھی تمدن حاصل کرنے سے پیشتر (انسانوں کو) ایک شاداب و زرخیز زمین ملی تھی۔ چنانچہ ایک طرف تو زمین کی زرخیزی نے یہ اعانت کی کہ دولت کے پیدا کرنے میں بہت سرعت ہوئی اور دوسری جانب غدا کی افراط نے جس تناسب سے دولت تقسیم کی اُسے سنبھالا۔ مصر میں سب سے

۲۷	یعنی جس طرح چاول میں جزو غذائی نشاستہ غالب	ایک ہی کام دیتے ہیں ہندوستان کی ملکی خصوصیات
۲۸	ہے اسی طرح کھجوریں جزو غذائی شکر غالب ہوں اور ان کی	کے لحاظ سے یہاں نشاستہ کی جیسی ضرورت ہے
۲۹	کی ترکیب و اقسام میں نشاستہ یا شکر دونوں قریب قریب	ویسے ہی مصر کی ملکی خصوصیات کے لحاظ سے وہاں شکر کی ضرورت

زیادہ شاداب مقام سعید ہے اور ٹھک ہی مقام ایسا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علم و ہنر کا بہت عرصے تک میٹھ برستار ہوا۔ وہیں تھیں۔ کارہنت۔ لکسر۔ وندیر۔ اور ایہ فوکے کھنڈر ہیں۔ پھر سعید (تھیبہ) جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے) ہی میں ایک غذا ایسی رواج پائے

۲۸ پندرہ سو برس پیشتر یہ اتنا شاداب تھا کہ فراعنہ مصر کے پایہ تخت منفس سے فون لگیا تھا ہومر (مشہور یونانی شاعر) کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے تک یہ ایک بڑا آباد شہر تھا۔ چنانچہ ہومر نے اسے ”شہر صد دروازہ“ کہا ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی حصار نہ تھا اور اُس میں آمد و رفت کی سدا ہوا۔ اہیں کھلی ہوئی تھیں۔ اب اس میں عرب فلاطین کے چند خاندان آباد ہیں۔ جن کی سیراوقات سیاحوں کو زیارت کو لے لے اور پُرانی قبروں سے بزرگوں کے تبرکات نکال کے اُن کو بیچنے پر رہ گئی ہے۔

۲۹ کا زنک۔ فی الحال یہ ایک گاؤں ہے اور اُس مسجد کے نام سے موسوم ہے جس کے سبب اُسکی بڑی شہرت ہے۔ یہ مقام دریائے نیل سے نصف میل پر ہے اور وہاں قدیم معابد کے کھنڈروں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا ہے ان کھنڈروں میں ایک دالان اتنا بڑا ہے جس کا رقبہ ۱۷۰ + ۳۲۹ فٹ ہے۔ اسکے درمیان

۲۸ واضح ہو کہ اگلے وقتوں سے ملک مصر دو قسموں پر منقسم چلا آتا ہے (۱) نشیبی مصر جسے عربین کہتے ہیں۔ یعنی مزروعہ و سیر حال (۲) بالائی مصر جسے السید کہتے ہیں یعنی خوشحال اور خوش قسمت یہ دوسرا حصہ بہ نسبت پہلے کے زیادہ خوش آب و ہوا اور صحت بخش ہے۔

۲۹ تھیں۔ یہ عرض البلد ۲۶ شمال میں واقع ہے۔ قدیم زمانے میں یہی جنوبی (یا بالائی) مصر کا صدر مقام تھا اور یہ اتنا بڑا شہر تھا جس کا طول ۱۹ ۱/۲ میل تھا اور جس کی آبادی ۱۶ میل کے دور میں تھی اس کے دیوانوں میں جو دو تک چلے گئے ہیں نو شہر شامل ہیں جن میں لکسر اور کا زنک بھی ہیں جو دریائے نیل کے ساحل شرقی پر چلے گئے ہیں۔ کیونکہ تھیں دریائے نیل کے دونوں کناروں پر آباد تھا اور دریائے اُس کے چار حصے کر دیے تھے زمانہ قدیم میں اس کی ابتدائی آبادی کا حال تو بخوبی تحقیق نہیں لیکن اسیں حکمرانان مصر گیارہویں خاندان کے عہد کی یادگار ہیں اور سن عیسوی سے ہزار

ہوے ہے جو کچھ روں اور چا ولوں سے کہیں زیادہ سرعت کے ساتھ اپنی پوہ بڑھاتی جو یہ دہور ہے جو ابھی تھوڑے دن ادھر تک شمالی (یعنی بالائی) مصر کے لیے مخصوص تھا اور جسکی تولید شل (یعنی اپنے ہنچس پیدا کرنے) کی قوت اتنی عجیب تھی کہ وہ محنت کر نیوالے کو

گزر گاہ بارہ ستونوں پر قائم جو جن میں سے ہر ایک ۶۰ فٹ لانا اور ۱۲ فٹ قطر کا ہے۔ اس کے گرد ۱۲۲ ستون اور ہیں جن میں سے ہر ایک ۲۹ فٹ لانا اور ۲۷ فٹ دور ہے اور اس میں دو نیل ہیں جن میں سے ہر ایک ۹۲ فٹ لانا اور ۱۸ فٹ مربع ہے۔ ان کھنڈروں سے قدیم مصریوں کی تاریخ اور ان کی روزمرہ معاشرت کے مرتقے ایسے واضح طور سے پیش نظر ہوتے ہیں جیسے اور کہیں نہیں ملتے۔

۱۳۱ کسر۔ یہ اہل میں اُلا کسر ہے۔ یہ دریائے نیل سے ایک میل سے زائد فاصلے پر ہے اور چونکہ یہ کازیک کے مبدوں کا تہ ہے اس وجہ سے معمول کے خلاف اس کی عمارتیں دریا کے رخ پر نہیں ہیں۔

۱۳۲ ڈنڈیرا۔ یہ دریائے نیل کے بائیں (جنوبی) ساحل پر ایک گاؤں ہے۔ اسی مقام پر مصر کی دیوی دینس یعنی اتھیر (زہرہ) کا ایک مبد ہے جو ہنوز قائم و محفوظ ہے۔ یہ مبد دریائے نیل سے

ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر ایک ٹیکرے پر واقع ہے اس مبد سے روسیوں اور یونانیوں کی مانتی میں مصر کی مذہبی عمارتوں کا جو طرز تھا اُسکا حال بخوبی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اُس وقت فن تعمیر اور فن نقاشی و مصوری کے نہایت اعلیٰ نمونے نظر آتے ہیں اس کے در و دیوار میں جو نقاشیاں ہیں اُن میں بادشاہوں کے مصروف عبادت ہونے کے مرتقے ہیں۔ ستونوں پر زہرہ کی تصویریں ہیں اور بالا خانے پر کلیو پٹر اور چا لومی کی عورتیں ہیں۔ اس کے دو اور مبد ہیں جو روسیوں کے عہد کے معلوم ہوتے ہیں۔

۱۳۳ ایڈفو۔ یہ ایک بڑا گاؤں جو اور جین مبدِ اعظم کی وجہ سے شہرت پائے ہوئے ہے وہ ایک مذہب اپنی اصلی حالت میں پچیسہ برقرار اور مصر قدیم کی شاندار عمارتوں کی یاد دلا رہا ہے۔ حالانکہ یہ اُس وقت کا بنا ہوا ہے جب وہاں فن تعمیر تنزل کی حالت میں تھا۔ پھر بھی اس کی صنعتوں سے قدیم مصر کی دستکاری اور کمال ہنرمندی کا حال معلوم

ایک انے کے عوض دو سو چالیس دلے معاوضہ میں دیتا تھا۔ جنوبی (یعنی نشیبی) مصر میں سابقاً دھوڑا کا کوئی نام بھی نہ جانتا تھا۔ لیکن علاوہ کچوروں کے وہاں کے باشندے ایک قسم کی روٹی کنول گٹے کی پکاتے تھے۔ اور یہ درخت دریا سے نیل کے سیر حاصل کرنے سے خود بخود اگتا تھا۔ یہ بہت ارزاں اور سہل الحصول غذا ہو گئی اور اسی کے ساتھ دوسرے درختوں اور جڑی بوٹیوں کی افراط مستزاد تھی کہ جن پر باشندگان مصر خاص کر کے بسر اوقات کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں رسد اتنی بہتات سے تھی کہ مسلمانوں کی یورش کے وقت صرف اسکندریہ کے شہر میں چار ہزار سے کم وہ لوگ نہ تھے جن کی وجہ معاش لوگوں کے ہاتھ سبزہ فروشی تھی۔

قومی غذا کی اس افراط نے واقعات کا ایک سلسلہ نتیجہ رونما کر دیا کہ جو اس سلسلہ واقعات سے بالکل مشابہ تھا جو ہندوستان میں پیش آئے تھے۔ عام طور سے افریقہ میں آبادی کے بڑھانے میں ایک طرف تو اقلیمی حرارت اعانت کرتی اور دوسری طرف زمین کی خرابی اسے روکتی بھی رہی۔ لیکن چونکہ سواحل نیل پر اس روک کا پتہ بھی نہ تھا (یعنی وہاں زمین نہایت سیر حاصل تھی) اس سبب سے وہاں وہ قوانین جو ابھی مذکور ہو چکے ہیں بے روک ٹوک اپنا عمل کرنے لگے۔ انھیں قوانین کا زور تھا کہ اہل مصر کو صرف یہی نہ تھا کہ سامان خورش ارزاں تھا بلکہ انھیں غذا کی حاجت بھی نسبتاً کم مقدار میں ہوتی تھی۔ اور یہ دو گونہ سلسلہ ایسا قائم تھا جس سے ان کی تعداد اس حد تک بڑھی جس حد تک بڑھنا ممکن تھا۔ پھر طبقہ ادنیٰ والے اپنے بال بچوں کو زیادہ تر آسانی سے

جو بچتے ہیں) ۱۶۱ فٹ لانا اور ۴۴ فٹ چوڑا ہے۔ دوسرے سرے پر جو بڑا درہ ہوا ۱۸ ستون ہیں اور وہ ۸۲ فٹ چوڑا اور ۴۶ فٹ لانا ہے۔

جیسے ان مالک میں نام دلنے کی ٹکیاں بناتے ہیں

جوتا جو اسکا بیرونی درجہ ۲۶۶ فٹ چوڑا ہے اور اُس کے دروازے پر پٹا لومی کی عبادت گناں تصویریں ہیں جو قیدیوں کو قتل کرنا ہوا دکھایا گیا ہے اس میں ایک دالان (جس میں سے ہو کے اہل معبد میں

پرورش کر سکتے تھے کیونکہ درجات حرارت کے بڑھے ہوئے ہونے سے مصارف کا ایک اور دروازہ بالکل بند تھا۔ یعنی گرمی اتنی بڑھتی تھی کہ سن رسیدہ لوگوں کو بھی بہت کم اور ہلکے کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی اور مزدوری پیشہ لوگوں کے بچوں کا تو یہ حال تھا کہ وہ قریب قریب ننگے پھرتے تھے۔ اور بمقابلہ اُن سرد تر ملکوں کے جہاں معمولی صحت کے برقرار رکھنے کے واسطے بھی گرم تر اور گراں تر لباس لازمی ہوتے تھے۔ یہ کیفیت جو وہاں تھی بالکل ہی عجیب تھی۔ ڈائٹورس سکویٹس (جس نے اُنہیں سو برس اُدھر مصر کا سفر کیا تھا) کہتا ہے کہ ایک لڑکی کے مد بلوغ تک پرورش کرنے میں کسی طرح بیس درہم سے زیادہ صرف نہیں ہوتے تھے کہ جو انگریزی سکے میں شکل سے تیرہ تھلگ کے مساوی ہوں گے۔ اور وہ اسی بات کو ملک کے آباد ہونے کی ایک وجہ قرار دیتا ہے اور انصاف یہ ہے کہ اُس کا خیال حق بجانب ہے۔

اب اگر ایک ہی جگہ میں اس سارے مضمون کو ادا کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مصر میں آبادی اس وجہ سے یوں اُفقاً بڑھتی تھی کہ ایک طرف تو سرزمین باشندگان ملک کے لیے رسد کا سامان بفرادانی مہیا کرتی اور دوسری طرف اقلیمی حالت اُن کی مانگ (یا خواہشات غذا) گھمائی رہتی تھی۔ اُس کا نتیجہ یہ تھا کہ مصر صرف افریقہ کے دیگر بلاد سے بلکہ غالباً دنیا سے قدیم کے تمامی بلاد سے زیادہ آباد تھا۔ بیشک اس بارے میں ہماری

مفحوظ رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں بہت سی باتیں غلط سلت اور عقل و قیاس کے مخالف ہیں مگر پھر بھی جس قدر عمدہ واقفیت اس سے حاصل ہوتی ہے وہ تشاؤ و نادر کسی اور کتاب سے حاصل ہو سکتی ہے۔ - ۱۲ -

۵۳ ڈائٹورس سکویٹس۔ یہ ایک نامور مورخ گزرا ہے جس کی تاریخ عالم پالیس جلدوں میں ہے۔ اس میں ابتدا سے آفریش ستلہ قبل ولادت مسیح تک کے حالات تاریخی ہیں۔ اب اس میں سے صرف ۵ جلدیں اور کچھ اجزاء زمانے کی دستبرد سے

معلومات کسی قدر ناکافی ہیں۔ لیکن جن ذریعوں سے وہ معلومات حاصل ہوئی ہیں اُنکی صحت و واقعت میں کچھ بھی شک شبہ نہیں ہے۔ ہیرڈوٹس (جس کا حال یہ ہے کہ جس قدر زیادہ اُس کی بات کو سمجھو اُسی قدر زیادہ اُس کی صادق البیان معلوم ہو) بیان کرتا ہے کہ اسیٹس کے عہد حکومت میں یہ کہا جاتا تھا کہ میں ہزار شہر آباد ہیں۔ غالباً لوگ اس بیان کو بالکل آمیز سمجھیں گے لیکن یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ ڈاڈوئرس سکیولس (جس نے ہیرڈوٹس سے چار سو برس بعد سرکاسفر کیا تھا اور) جس کے دل میں اپنے مقدم (یعنی ہیرڈوٹس) کی شہرت اور ناموری سے ایسا رشک حسد پایا ہوا تھا کہ وہ اُس کے بیانات کی تردید و تکذیب پر تیار تھا وہ بھی اس اہم معاملے میں اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ وہ صرت یہی نہیں کہتا کہ اُس زمانے میں مصر میں ایسی گنجان آبادی تھی جیسی شاید کسی دوسرے ملک میں ہو بلکہ (اُن روئادوں کی بنیاد پر جو اُس وقت

اپنے جوہر ذاتی کی وجہ سے پہلے تو ایک جنرل اور پھر ۳۹۹ قبل ولادت مسیح میں بادشاہ ہو گیا تھا۔ اس نے یونانیوں سے مراسم اتحاد و ارتباط پیدا کیے۔ ایک یونانی عورت سے شادی کی۔ یونان سے سلسلہ تجارت قائم کیا اور اہل یونان کا ایک رسالہ اپنے باڈی گارڈ میں بھرتی کیا فیتاغورث اور سولن نے اس سے ملاقات کی تھی۔ اس نے ۴۲۷ برس بادشاہت کی اور اپنے عہد حکومت میں اُس نے مصر کو بہت خوشحال بنایا اور سنواریا تھا۔ اسی کے مرنے کے بعد ملک کو اہل فارس نے فتح کر لیا۔

۳۶ ہیرڈوٹس۔ ایک مشہور و بگڑاؤ آقا یونانی مورخ جسے ابوالتاریخ کا خطاب زمانے نے دیا تھا۔ اس نے یونان۔ اسیٹیک۔ ایشیا اور یورپ میں سیاحت کی تھی اور اسی سیاحت میں اُس نے اپنی بے مثل تصنیف کا مواد جمع کیا تھا۔ اس کی تصنیف نو جلدوں میں ہے اور قدما میں وہ نہایت مستبر و مستند ہے۔ چنانچہ وہ متقدم السنہ یورپ میں ترجیم ہو چکی ہے۔ ولادت قریب ۴۹۰ قبل ولادت مسیح۔

۳۷ اسیس۔ یہ معمولی حیثیت کا ایک شخص تھا

موجود تھیں) وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سابق میں وہ اتنا آباد تھا کہ دنیا کے آباد ترین ملکوں میں یگانہ ویکتا تھا اور اس میں اٹھارہ ہزار شہر بسے ہوئے تھے۔

قدیمی مصنفین میں یہی دو شخص تھے جو اپنے ذاتی علم و واقفیت کی رو سے مصر کی حالت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اور اُن کی شہادت اس وجہ سے اور بھی زیادہ قیمتی ہے کہ درحقیقت وہ مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی تھی۔ ہیروڈوٹس کی معلومات زیادہ تر مفسر میں حاصل ہوئی تھی اور ڈاڈورس کی بمقام تھیں۔ اور اگرچہ ان دونوں بیانات میں کتنا ہی اختلاف و تناقض کیوں نہ ہو لیکن باشندگان ملک کی سرعت زیادتی اور جس کمینہ و غلامانہ حالت میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے اس کی بابت دونوں متفق اللفظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اُن عظیم الشان اور کثیر المصارف عمارتوں کی (جو اب تک کھڑی ہوئی ہیں) ظاہری ہیئت ایک ثبوت اُس قوم کی حالت کا ہے جس نے انھیں تعمیر کیا تھا۔ ایسی بلند بالا اور پھر بے سود عمارتوں کے تعمیر کرنے کے واسطے لازم ہے کہ حکمرانوں میں جو روتعدی اور محکموں میں غلامی کا مادہ ہو۔ اگر یہ ایسے آزاد انسانوں کا کام ہوتا جنھیں اپنی محنت و مشقت کا واجبی صلہ انصاف اور دیانت سے ملتا ہوتا تو چاہے کتنی ہی بڑی دولت ہوتی اور کتنے ہی بیدار و بیدار طریقہ سے وہ دولت لٹائی جاتی وہ ان عمارتوں کے مصارف کو کبھی کافی وافی نہ ہوتی۔ لیکن ہندوستان کی طرح مصر میں ایسے (یعنی انصاف اور دیانتداری کے) اتنے مزدور کو مزدوری

۳۶۹-۳۶۸ میں اسے عمر بن عباس نے (عاص ۹) فتح کیا اور اُس کے آثار شکستہ سے فسطاط اور قاہرہ کو تعمیر کرایا۔ اب اس کے جو کچھ کھنڈراتی ہیں وہ بالکل زب کے نیچے دبے پڑے ہیں۔ ۱۲

۳۶۸ مفسر۔ مصر کا مشہور و معروف شہر جو زائد قدیم میں اُس کا پایہ تخت تھا۔ اسے مینس نے (جو مصر کے اول حکمران خاندان کا پہلا بادشاہ تھا) آباد کیا تھا۔ اس شہر کے مابعد نہایت عالیشان اور خوشنما تھے

دینے کے) خیالات نظر انداز ہو چکے تھے۔ کیونکہ ہر امر کارجان اس طرف تھا کہ سوسائٹی میں اعلیٰ طبقہ والوں کو بڑھاتی اور ادنیٰ طبقہ والوں کو گراۓ چلی جائے اور ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک سدِ سکندری مائل تھی۔ اگر مزدوری پیشہ گروہ کا کوئی شخص اپنے معمولی کاروبار کو تبدیل کر دیتا تھا۔ یا اسکی بابت یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ ملکی معاملات کی طرف کچھ توجہ کر رہا ہے تو اسے نہایت سخت سزا دی جاتی تھی۔ اور کسی حالت میں بھی ایک زرعی مزدور کو یا ایک گریگور کو یا کسی ایسے شخص کو جو بادشاہ یا پیشوے دین یا اہل سیف نہ ہو یہ اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ وہ زمین پر قبضہ کرے اور جائیدادِ ارضی کا مالک بنے۔ عوام ان اس کی حالت بار برداری کے جانوروں سے کچھ ہی بہتر تھی اور ان سے جس قدر توقع رکھی جاتی تھی اسی کی رکھی جاتی تھی کہ وہ برابر یک نخت محنت کرتے چلے جائیں اور ذرا بھی دم نہ لیں۔ اگر وہ اپنے کام میں کچھ بھی تساہل کرتے تھے تو ان کے دڑے لگائے جاتے تھے۔ اور یہی سزا اکثر اوقات خانگی ملازموں بلکہ عورتوں تک کو دی جاتی تھی۔ یہ اور اسی طرح کے اور معاملات اچھی طور سے سوچ سمجھ کے اختیار کیے گئے تھے اور اس وسیع طریق معاشرت کے لیے جو بلی موزوں تھے جو (محض اس وجہ سے کہ اسکی بنیاد خود مختاری و شخصیت پر قائم تھی) ظلم و ستم ہی پر قائم رہ سکتا تھا۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ساری قوم کی محنت و مشقت قوم کے ایک چھوٹے سے حصے کے اختیار میں آگئی تھی اور اسکی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایسی یادگار زمانہ عمارتیں قائم ہو جائیں جو بے غوری سے مطالعہ کرنے والوں در عام تماشائیوں کے نزدیک (اگلے تمدن کا ثبوت تھی جن میں طائر حقیقت میں پالیشان عمارتیں ایسی حالت معاملات پر شاہد ہیں جن میں سرسبز کشت و فلاکت تھی اور کچھ نہ تھا۔ اور یہ وہ حالت تھی کہ جس میں ایک ناقص اور ناہل تمدن کی کل ہنرمندی اور کاریگری انھیں لوگوں کو زندہ ہونے پاتی تھی جنکو اس سے نفع اٹھانا چاہیے تھا۔ حتیٰ کہ عوام ان اسے جو ذریعے جلب منفعت

اور اُسے اس عذاب میں گرفتار ہوتے تھے کہ بار بار تڑپا

انھیں تھوڑا سا وضع دیکے دن رات محنت میں مصروف

۹۳ یعنی جو لوگ صنایع و دستکار اور کاریگر تھے وہ

بجائے اسکے کہ اپنی ہنرمندی کا خاطر خواہ صلہ پاتے

کے پیدا کیے تھے وہ اُلٹے انھیں کے واسطے غذا بن جان ہو گئے تھے۔

یہ کہ سوسائٹی کی ایسی حالت میں (جیسی کہ وہاں تھی) انسانی مصائب و تکالیف پُرانا لحاظ ہونا چاہیے تھا ایک ایسی بات ہے جس کی توقع رکھنا ہی بالکل فضول ہوتا ہے اس بات سے ہم خود ذنگ ہیں کہ مصر میں کس بے پروائی سے طبقہ اعلیٰ والے اپنی طبقہ کے لوگوں کی محنت اور ان کی جانوں کو بیدریغ ضایع اور برباد کرنے میں مشاق تھے۔ بیشک اس بارے میں جیسا کہ ان یادگاروں سے جو کہ ہنوز باقی ہیں بہت اچھی طرح ثابت ہوتا ہے) یہ لوگ فرد تھے اور اپنائتانی نہ رکھتے تھے۔ جس قدر یقین نہ آنے والی تفسیر اوقات کی گئی ہے اُس کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تین برس تک دو ہزار آدمی صرف ایک پتھر کو افشان سے سیس تک لے جانے میں مصروف رہے تھے یا یہ کہ بحر احمر کی نہریں ایک لاکھ بیس ہزار مصریوں کی جانیں کھپا دی گئی تھیں۔ اور یہ کہ ابراہم مصری میں سے صرف ایک کی تعمیر کے واسطے تین لاکھ ساٹھ ہزار آدمیوں کو بیس برس تک کام کرنا پڑا تھا۔

۴ کی ایک شاخ کے کنارے عرض البلد شمال کے ۳۱ درجہ ۴ دقیقہ میں واقع تھا۔ اب اسکے مبدل اور ابوان کے آثار دیا دگار تک باقی نہیں رہے ہیں۔ البتہ یہاں سے اکثر نفیس نگینے جو یورپ میں پہونگی ہیں وہ محفوظ ہیں۔ ایکے مانڈ میں یہ مقام مذہبی پایہ تخت کی حیثیت سے مرجع خلافت تھا۔ مصر کے چھبیسویں حکمران خاندان نے اسکو دارالسلطنت قرار دیا تھا۔ لیکن اسکے بعد مفس کو یہ شرف حاصل ہوا۔ حکما رومان میں سے سولن اور فینا غدرش نے اس شہر کی زیارت کی تھی اور اخلاطون نے یہاں کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی ۵۴۲ ابراہم مصری۔ یحییٰ

۴ رکھتے تھے۔ فرما زداؤں کی اس قدی کی وجہ سے باوجود ہنرمند ہونے کے یہ لوگ ہمیشہ افلاس۔ غلامی اور مظلومی میں پڑے رہے۔ نہ آزادی سے بسر کر سکے نہ فراغت اور خوشحالی سے زندگی گزار سکے۔ ان کی قسمت میں ہمیشہ تنگدستی اور بیدست دہائی ہی رہی۔

۵۴۵ الفشان - دریا سے نیل کا ایک چھوٹا سا جزیرہ جو اسوان کے محاذ میں مصر اور نیویا کی سرحد پر ہے۔ یہ عرض البلد شمال کے ۲۴۔ درجہ ۵ دقیقہ اور طول البلد شرقی کے ۳۲ درجہ ۵۴ دقیقہ میں واقع ہے۔

۵۴۶ سیس - مصر میں ایک قدیم شہر تھا جو دریا سے نیل

اگر ہم ایشیا اور افریقہ کی تاریخ کو چھوڑ کے نئی دنیا کی طرف مڑتے ہیں تو مندرجہ بالا خیالات کی صحت و واقعیت کے تازہ ثبوت ہکھٹتے ہیں۔ اہل یورپ کے داخل ہونے سے پیشتر امریکہ کے جن مقامات میں کسی قدر تمدن تھا وہ کسکو اور پیرو تھے اور ان میں وہ پتلی سی چٹ بھی مسترد کر دی جاتی ہے جو کسکو کے دکھن سے ناکانے پناہاٹک چلی گئی ہے۔ اسی ملک میں جو آب وسطی امریکہ سے نامزد ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باشندگان ملک نے اپنی سر زمین کی شادابی کی مدد سے محنت کر کے خود ہی کسی قدر علم حاصل کر لیا تھا۔ کیونکہ جو کھنڈر اب تک جو وہیں اُن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ میکسا میں اس قدر درگاہ و رخن عمارت میں اتنا سلیقہ رکھتے تھے جس کی حاصل کرنا ایک جوشی قوم کے لیے امکان سے خارج تھا۔ اس سے زیادہ اُن کی تاریخ کی بابت کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن مثلاً کوئینٹیکلی اور کسٹیک جیسے مقاموں کی

اور بعضوں نے خزانے سمجھا۔ بالآخر ہرنزل اور ڈوڈ ایس نے دس ہزار پونڈ صرف کر کے یہ عقدہ حل کر دیا اور اسکی تحقیق اینٹ نے ثابت کر دیا کہ یہ اُن بادشاہوں کے مقابر ہیں جنہوں نے چوتھے مکران خاندان سے لیکر بارہویں مکران خاندان تک کے سلسلے میں کچھ ناہ جاننا چاہا۔ کیا اور غریب و نیاز کی منزل اعلیٰ میں قدم رکھا تھا۔

۱۷۷۷ کو پین۔ کو بال (جو وسطی امریکہ میں جو اس کا ایک برباد شدہ شہر جو اسی نام کے دریا کے کنارے تھا) کے کھنڈر تھریا دوئل تک لب ساحل چلے گئے ہیں۔ انہیں میں ایک قدیمی معبد کے آثار شکستہ بھی ہیں۔ جس کا طول ۲۶۴ فٹ ہے اور اس کے علاوہ بہت سی مخروطی شکل کی تعمیریں ہیں جن میں سے ایک ٹیڑھ سڑت

شکل کی عمارتیں ہیں جو نئی اور پراچی دونوں دنیاؤں میں پائی جاتی ہیں۔ پیرانی دنیا میں مصر اور نئی دنیا میں کسکو وہ مقام ہے جہاں یہ عمارتیں نظر آتی ہیں۔ مصر کے اہرام دنیا کے سات عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں اور تعداد میں ستر ہیں جو رقبہ اور وسعت کے لحاظ سے بہت تفاوت ہیں۔ اہرام مصری کے موضوع و مقصد کے بابت متون یا رسات قائم ہوتے رہے۔ اور اس پر بہت کچھ عقل آرائی ہوا کی کہ عایشان عمارتیں کس غرض و غایت سے بنائی گئی تھیں بعضوں نے یہ سمجھا کہ رصد گاہ کی ضرورت سے بنائی گئی ہوگی بعضوں نے یہ قیاس لگایا کہ وہ ریگ کے طوفانوں کو روکنے کے واسطے بنائی گئی ہوگی۔ بعضوں نے انہیں ابارخانے

عمار تون کے جو حالات بکھولے ہیں اُن سے یہ (قیاس) بہت زیادہ ممکن الوقوع معلوم ہوتا ہے کہ وسطی امریکہ ایک ایسے تمدن کا استقرار ہوگا جس کو تمام ضروری امور میں ہندوستان اور مصر کے تمدن سے مشابہ سمجھنا چاہیے۔ یعنی اس بارے میں مشابہ کہ ولت اقتدار و قوت

مہذب ہے۔ انہریوں کی موتیں نقش ہیں جو مصر اور ہندوستان کی موتوں سے زیادہ مشابہ ہیں۔

۱۴۲۲ء بیلنگی۔ سترھویں صدی عیسوی کے وسط میں جب اہل اسپین نے مکسیکو کے صوبہ چیاپس کے دشوار گزار اور گھنے گھنیرے جنگل کو طے کیا تو انھیں وہاں ایک قدیم شہر کے آثار و یادگار نظر آئے جس کے وجود سے سارا عالم بے خبر تھا۔ اسی کو اُن لوگوں نے بیلنگی کے نام سے شہرت دی جو درحقیقت یہاں سے قریب ایک موضع کا نام ہے۔ یہاں ترشے ہوئے پتروں کی دیواریں ہیں جو کائے سے جوڑے اور خوبصورتی کے ساتھ جائے گئے ہیں۔ دیواروں پر خط تصویر میں نہایت عمدہ کتبے ہیں اور باجبا نہایت اعلیٰ درجے کی نقاشی اور مصوری کی ہوئی ہے۔ لداؤ کی چھتیں ہیں۔ عمدہ مینارے ہیں جن میں دیوتاؤں کی تصویریں اور خط تصویر میں نوشتے اور کتا بے ہیں۔ صدا برس سے یہ عمدہ سلف کی یادگاریں گنجان جنگل میں چھپی ہوئی رہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ یہاں سے نصف میل کے فاصلہ پر بھی رہتے تھے انھیں بھی انکی خبر نہ تھی۔ یہاں اکثر عمارتوں میں نہایت جگہ درجگ آمیزی کی ہوئی ہے عمارتیں اکثر

ایک منزلی ہیں۔ بعض دو منزلی سہ منزلی اور چو منزلی بھی ہیں۔ اکثر مسجد نہایت وسیع۔ خوشنما اور سیجے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی عمارت جو یہاں ہے وہ ایک سنگی چوڑے پرے اس کا طول ۲۱۰ فٹ عرض ۶۰ فٹ ہے اور اس پر عمارت ہے اس کا طول ۲۰ فٹ اور عرض ۱۸۰ فٹ ہے اسکی دیواریں ۲۵ فٹ بلند ہیں۔ یہاں کی موتیں بعض سیدھی کھڑی ہیں اور بعض چارناؤ بیٹی ہوئی ہیں۔ اور اس کے گرد جس قدر پتھر جڑے ہیں سب رنگے ہوئے ہیں۔ قمص پائیدہ سے اسکا کچھ پہننا ہے کہ نہایت قدیم زمانہ میں مکسیکو کا ایکٹاؤ تخت ایسا تھا جس میں تمدن کی گرم بازاری غنی عجب بنیں وہ مقام بھی ہو۔

۱۴۲۵ء مکسل۔ یہاں بھی نہایت شاندار عمارتوں کے آثار نکستہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں نقش مینار ہیں جن کے صدر و اوزوں پر موتیں بٹھی ہوئی ہیں جو غالباً دیوتاؤں کے بت ہیں۔ انکے چروں پر آثار لطف و محبت نظر آتے ہیں اور ہاتھ پیر رکھے ہوئے ہیں میناروں کے دیگر اطراف و حواہب میں خط تصویر کے کچھ کتبے ہیں۔

کی تقسیم وہاں بھی غیر مساوی ہوگی اور عوام الناس کا کثیر الانفا رگروہ نتیجہٴ نہایت غلامی میں پڑا ہوا ہوگا۔

لیکن اگرچہ وہ شہادت جس سے ہم وسطی امریکہ کی حالت سابقہ کا اندازہ کر سکتے قریب قریب معدوم ہو چکی ہو تاہم مسکیوا اور پیرد کی تاریخوں کی بابت ہم زیادہ خوش نصیب ہیں کیونکہ اب تک معتد اور قابل وثوق سامان ایسے موجود ہیں جن سے ان دونوں ملکوں کی قدیم حالت اور ان کے تمدن کی ماہیت اور وسعت کی بابت ہم کو رائے قائم کرنے کا موقع ہے۔ بہر کیف قبل اسکے کہ ہم اس مسئلہ کو شروع کریں یہ زیادہ آسان ہوگا اگر ہم یہ بتا دیں کہ وہ کون کون قانون طبعی تھے جن کی وجہ سے یہ دونوں امریکہ کے مرکز تمدن قرار پائے تھے یا بالفاظ دیگر۔ کیا وجہ تھی کہ صرف انھیں ملکوں میں سوسائٹی ایک معین اور مقررہ نظام سے قائم ہو گئی۔ درانحالیکہ نئی دنیا کا بقیہ حصہ نہایت جاہل اور وحشی لوگوں سے آباد رہا۔ اس قسم کی تحقیقات نہایت ہی دلچسپ ہو گئی کیونکہ اس سے ایک مزید ثبوت اس غیر معمولی اور حقیقت بے پناہ قوت کا ہم پر واضح ہو گا جس سے انسانی قسمت نو میں فطرت کی تابع رہی۔

جسکارو کار ۲۲ فٹ ہی لیکن لمبائی ۱۵ فٹ سے زیادہ نہیں اس مندر کا غنم نشان اکی اعلیٰ درجہ کی نقاشی کی وجہ سے بہت بڑھ گیا ہے۔ اسکی دیواروں کے وسط میں ایک خوبصورت کارنس برابر بنی چلی گئی ہے اور اسکے اوپر دیواروں میں صنعت و نقاشی مصوری کے نہایت نفیس نمونے نظر آتے ہیں۔ چیلنگی اور کوپن کے برخلاف یہاں چھٹنگی محرابوں پر قائم نہیں ہے بلکہ چوبی ستونوں پر قائم ہے جن کی لکڑی غالباً مدہا کوکس کے فاصلے سے لائی گئی ہوگی۔ ان ستونوں پر بھی خط تصویر میں کتبے ہیں۔

یہاں کی سب سے بڑی عمارت سے منزلی جس کی ہر منزل میں سامنے کی طرف ترشے ہوئے پتھر لگے ہیں اور زاویہ خوشنائی کے ساتھ گول کر دیے گئے ہیں۔ پہلی منزل ۵۵ فٹ طویل ہے اور ۵ فٹ عرض اور ۱۵ فٹ لمبائی ایک چوڑا ہے دوسری منزل ۶۵ فٹ طویل ۲۵ فٹ عرض اور ۲۰ فٹ لمبائی ہے اور تیسری منزل ۳۶ فٹ طویل ۳۰ فٹ عرض اور ۱۹ فٹ لمبائی ہے دوسری منزل کے وسط میں ایک نہایت نفیس زینہ بنا ہے جسکا عرض ۱۳۰ فٹ ہے اسی پر چڑھ کر مندر میں پہنچنا ہوتا ہے

سب سے پہلی حالت جس پر فوراً نگاہ پڑتی ہے یہ کہ ایشیا اور افریقہ کی طرح امریکہ میں بھی کُل ابتدائی تمدن گرم ہی ملکوں میں قائم ہوئے۔ خاصہ یہ کہ پورے ملک جنوبی خطوط سرطانی جدی کے تحت (یعنی منطقہ حارہ جنوبی) میں تھا۔ اور وسطی امریکہ اور میکسیکو کا پورا ملک شمالی خطوط سرطان و جدی کے تحت (یعنی منطقہ حارہ شمالی) میں تھا۔ اب یہ امر کہ قلمی حرارت نے ہندستان اور مصر کی پولیٹیکل اور سوشل انتظامات پر کس طرح عمل کیا اسکی تحقیق کی کوشش میں کرچکا ہوں اور اس کوشش میں قابل اطمینان طور سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نتیجہٴ باشندگان ملک کی ضرورتیں اور حاجتیں گھٹ گئی تھیں۔ اور اس طور پر دولت اور اقتدار و قوت کی تقسیم کُل غیر مساوی ہو گئی تھی۔ لیکن علاوہ اس کے اکیلا اور بھی صورت ہے جس سے کسی ملک کا اوسط درجہ حرارت وہاں کے تمدن پر اثر ڈالتا ہے اور اس بحث کو میں نے اس وقت کے واسطے اٹھارہ کھاتھا۔ کیونکہ دیگر مقامات کے یہ نسبت اُسکی توضیح امریکہ میں زیادہ خوبی سے ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس پیمانہ پر نئی دنیا میں فطرت اپنا عمل کرتی ہے وہ اُس پیمانے سے بڑی ہے جسکے وہ پرانی دنیا میں عمل کرتی ہے۔ اور چونکہ قوائے فطرت زیادہ غالب رہنے والے ہوتے ہیں اس لیے یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس مقام میں نسل انسانی پر اُس کے آثار فطری کا مطالعہ اُس سے زیادہ فائدہ مند ہوگا جتنا ایسے ملکوں میں ہو سکتا ہے جہاں وہ نسبتاً کم زور و اچھے اور جہاں اسوجہ سے اُسکے حرکات کے نتائج کم نمایاں ہیں۔

اگر اس کتاب کا پڑھنے والا یہ بات اپنے ذہن نشین رکھے گا کہ قومی غذا کی افراط کی بابت یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اُس کا کیسا بڑا اثر ہوتا ہے تو وہ یا سانی سمجھ لے گا کہ آثار طبیعی کے دباؤ سے امریکہ کا تمدن لازمی طور پر انہیں مقامات تک محدود رہا تھا جہاں نئی دنیا کے سُرخ لگانے والوں نے اُسے پایا تھا۔ کیونکہ سرزمین کی ترکیب کیمیائی اور طبقات الارضی کی خصوصیات کو ملحوظ رکھ کے بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر ایک ملک کی سرسبز و شادابی صرف دو سببوں

سبب سے جب پرانی دنیا والے نئی دنیا میں پہنچے تھے اسوقت جو مقامات تمدن تھے جہاں کبھی تمدن کا گڑبوا تھا۔

یعنی حرارت اور رطوبت پر مبنی ہوا کرتی ہے۔ جہاں انکی زیادتی ہوتی ہے وہاں زمین زرخیز اور سیر حاصل ہوتی ہے اور جہاں انکی کمی ہوتی ہے وہاں زمین اور سرختر ہوتی ہے۔ کچھ شک نہیں کہ علمی طور پر اس کلیہ کے ساتھ بعض استثناء لگے ہوئے ہیں اور وہ استثناء ایسے کیفیات طبعی سے پیدا ہوتے ہیں جو انکے تحت میں نہیں ہوتے لیکن اگر اور سب حالات یکساں ہوں تو پھر یہ قاعدہ (کلیہ) ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی حالت میں بدلتا نہیں۔ اور وہ امور خطوط تساوی

تھوڑے زمانے تک زمین پر مبنی ہوتی ہے وہاں سر زمین کا درجہ حرارت تقریباً ہولے محیط کے درجہ حرارت کے مساوی ہوا کرتا ہے لیکن جہاں سال کے ایک حصہ میں موسم سرد اور دوسرے حصہ میں خشک ہوتا ہے اور برف ایک سترہ زلئے تک جمی رہتی ہے وہاں سر زمین کا درجہ حرارت ہولے محیط کے درجہ حرارت سے کم رہتا ہے۔

اس تحقیقات سے بہت اہم نتائج پیدا ہوئے ہیں کیونکہ حرارت ہولے محیط کی سبب ہوا کرتی ہے ہواؤں کے کسی رخ چلنے کی۔ اور ہواؤں کا کسی رخ چلنا سبب ہوا کرتا ہے بارش کا۔ اور بارش پر بہت کچھ دار مدار ہوتا ہے ملک کی فلاح و بہبود کا۔ چنانچہ ہموٹ نے جب اسکی تحقیقات شروع کی کہ کسی رخ سے اوسط درجہ حرارت سطح سمندر کی لمبائی کی نسبت سے گھٹا بڑھتا ہے تو اس سلسلے میں اُس نے منطقہ حارہ کے طوفان ہوا کی ایک کُنہ دنیا کی۔ اور اس کا پتہ لگایا کہ بلند عرض البلد میں موسمی اختلاف کس طرح واقع ہوئے ہیں۔ ۱۲۔

نقشہ دنیا میں باعتبار تجربے کے خطوط کھینچے گئے ہیں جو مختلف مقامات کے درجات حرارت ایک ہی وقت اور فصل میں ظاہر کرتے ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کن کن انقطاع دلد عالم کی اوسط حرارت کس زمانے میں مساوی ہوتی ہے۔ اُنہ مقامات حرارت کے ذریعہ سے جن آبادیاں آباد مقاموں کے درجات حرارت مساوی نکلے ہیں وہ ایک ہی خط میں ڈالے گئے ہیں۔ انہیں خطوط کو خطوط تساوی حرارت سے موسوم کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ اقلیمی تغیرات چونکہ مبنی ہیں ہولے محیط کے داب۔ حرارت۔ رطوبت اور کشش کربائی پر اور انہیں پر ہواؤں کا سال کے مختلف مہینوں میں کسی پٹنہ چلنا موقوف ہوتا ہے کیونکہ جو ہوائیں کسی مقام پر چلا کرتی ہیں وہ صرف ہولے محیط کے حجم داب غرو سے چلا کرتی ہیں جیسے مثلاً ہوا کا رخ ہمیشہ زیادہ داب والے مقام سے کم داب والے مقام کی طرف ہوتا ہے جیسے ان مقامات میں جہاں سال کے ہر مہینے بارش ہوا کرتی اور بہت

حرارت کے قائم کیے جانے کے بعد سے جغرافیائی علم نباتات کے متعلق ہمارے علم میں آئے ہیں انکی بنیاد پر ہم اسے فطرت کا وہ قانون کہہ سکتے ہیں جو نہ صرف اُن دلیلوں سے ثابت ہو جن کا ماحذہ طبیعت نباتات کا علم ہے بلکہ جو اُس تناسب کے بغور مطالعہ سے واضح ہو اوجہ جس سے مختلف ملکوں میں نباتات حقیقتاً تقسیم ہوئے ہیں۔

بڑا عظم امریکہ پر وسیع نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس قانون کو کیا مطلق اُس بحث سے ہے جو پیش نظر ہے۔ اولاً۔ بلحاظ رطوبت کے نئی دنیا میں کُل بڑے بڑے دریا مشرقی ساحل پر ہیں اور مغربی ساحل پر کوئی ایک بھی نہیں۔ اس عجیب معاملے کے اسباب و علل معلوم نہیں ہیں لیکن یہ تو یقینی ہے کہ شمالی یا جنوبی امریکہ میں کوئی ایک بھی بڑا دریا بحر پاسفک (بحرالکابل) میں نہیں گرتا۔ حالانکہ اُس کے دوسرے رُخ پر متعدد دریا بہہ رہے ہیں جن میں سے بعض تو بڑے ذخائر دریا ہیں اور سبھی تو ایسے ہیں جو نہایت کارآمد ہیں مثلاً نگر و۔ لا پلاٹا۔ سین فرانسکو۔ امیران۔ اور نیگرو۔ مٹی سپی۔ الاباما۔ سمٹ جان۔ پوٹوماک۔ سسکھانا۔ دلاوری۔ ہٹسن۔ سنٹ لارنس۔ اس وسیع سلسلہ آبی سے مشرق کی طرف زمین علی الاتصال سیراب ہوتی رہتی ہے لیکن مغرب کی جانب شمالی امریکہ میں صرف ایک دریا ہے اور یگانہ ہو جو کسی قدر نفع بخش ہے۔ پھر جنوبی امریکہ میں خاکسے پناہ سے لے کر آبنائے میگکان

۱۔ اس علم کا موضوع عالم نباتات کی تقسیم زمان و مکان میں ہے۔ یعنی اس میں صرف اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ کون کون نباتات کن کن وقتوں میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں۔ جو وقت تک انسان کے ذہن میں یہ خیال سلایا ہوا تھا کہ عالم میں کوئی نظم و ترتیب نہیں ہے اور ہر شے بطور خود موجود ہے یا ہوتی ہے اُس وقت تک یہ بات کہ وہ کس قطعہ ارض یا

کس زمانے میں پائی جاتی ہے کچھ کارآمد تھی لیکن سلسلہ ارتقا اور تدریج ترقی کے ثبوت کے بعد سے جب ہر حیوان یا نبات کی ترکیب ساخت میں اُن حالات طبیعی کا اثر ثابت ہوا جس میں وہ موجود ہوا اور اس وقت میں اور زیادہ قابل غور نظر آیا اور آپ یہ بات تاریخ عالم میں نباتات اہم ہے کہ ایک خاص جنس کس وقت پہلے پہل ظاہر ہوئی کس مقام پر پہلے پہل ہوئی اور کس قبیلہ پر وہ پائی جاتی ہے۔ ۱۲۔

تک کوئی بڑا دریا ہی نہیں ہے۔

اب ہم شادابی و زرخیزی کے دوسرے خاص سبب یعنی حرارت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ شمالی امریکہ میں حالت بالکل برعکس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آبپاشی کے وسائل تو مشرق میں ہیں لیکن حرارت مغرب میں ہے۔ درجہ حرارت کا یہ اختلاف جو دونوں سواحل میں پایا جاتا ہے غالباً کسی قانون موسمی سے علاقہ رکھتا ہے۔ کیونکہ کل شمالی نصف الارض میں براعظموں اور جزائر کے حصص شرقی نسبت حصص غربی کے زیادہ سرد ہیں۔ اب یا تو یہ امر کسی بڑے اور وسیع سبب پر مبنی ہو گا یا ہر ایک صورت خاص کے لیے کوئی علت مخصوص ہوگی (یہی دو شکلیں ہیں جن میں سے ایک کوئی ماننا پڑے گی) اس کا قطعی تصفیہ کرنا اپنی معلومات کی موجودہ حالت میں ہم سے ممکن نہیں۔ لیکن ہر طور جو امر واقعی ہے اس کوئی انکار نہیں کر سکتا اور امریکہ کی ابتدائی تاریخ پر اس کا جو کچھ اثر پڑا ہے وہ عید عجیب ہے۔ اُسی کا یہ نتیجہ ہے کہ کسیکو کے شمال میں اُس براعظم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں شادابی کے یہ دو بڑے سبب یکجا جمع ہو گئے ہوں۔ چنانچہ ایک سمت کے ملکوں میں تو حرارت کی کمی رہی اور دوسرے سمت کے ملکوں میں آبپاشی کی۔ اور چونکہ ان اسباب سے فراہمی دولت میں خلل پڑ گیا اس لیے سوسائٹی کی ترقی رُک گئی اور اُس وقت تک کہ سولہویں صدی میں یورپ کے علم کا پر تو امریکہ پر پڑا کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ بیسویں قنطرہ (دائرہ متوازی خط استوا) کے جانب شمال کے رہنے والوں میں سے کسی نے بھی اُس قدر مکمل تمدن کا درجہ بھی طے کیا ہو جس درجے تک ہندوستان اور مصر کے باشندے باسانی پہنچ گئے تھے۔ بڑھاپا اسکے بیسویں قنطرہ کے جانب جنوب میں براعظم (امریکہ) کی وضع یکا ایک بدنی ہوئی نظر آتی ہے۔

خط استوا میں جن پر سارے زمین کی روزانہ گردش کے سبب سے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔

۴۹ مقنطرہ دوائر متوازی افق کو کہتے ہیں
گوہیاں ہم نے مدارات یومیہ کے واسطے اطلاق کر لیا ہے۔ مدارات یومیہ وہ دوائر متوازی

اور سمٹ سٹا کے زمین کی ایک چھوٹی سی چٹ بجاتی ہے کہ جو خاکناے پنا تا تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہی تنگناے تھی جو مکیکو کے تمدن کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مندرجہ بالا دلائل کے تقابل سے یہ باسانی واضح ہو گا کہ یہ حالت کیوں پیدا ہوئی کیونکہ زمین کی ایک مخصوص وضع پر واقع ہونے نے اُسے بہت بڑا ساحل بنا دیا اور شمالی امریکہ کے جنوبی حصے کو ایک چترہ کی شکل پر قائم کر دیا۔ اس طور سے وہاں ایک جزیرے کی سی آج ہو اگی شان پیدا ہو گئی یعنی رطوبت کی زیادتی شروع ہوئی جو سمندر کے بخارات آبی سے پیدا ہوئی۔ پھر چونکہ مکیکو خط استوا سے قریب واقع تھا اس لیے وہاں حرارت بھی مل گئی۔ اور اسکی وضع خاصہ زمین میں رطوبت تو پہلے ہی سے مہیا کر رکھی تھی۔ اس صورت سے شمالی امریکہ کا ایک ہی حصہ تھا جس میں یہ دونوں سبب جمع ہو گئے اور اسی بنیاد پر صرف یہی حصہ تھا جو کسی حد تک تمدن تھا۔ ہمیں شک نہیں کہ اگر کلیفورنیا اور جنوبی کوئلیا اتنے جلتے بجھتے ہوتے کہ وہاں کی زمین بالکل ہیڑ بخر ہو گئی ہوتی یا ساحل شرقی کے دریاؤں سے وہ سیراب ہوتے یا اگر شرقی ساحل کے دریاؤں کے ساتھ غربی ساحل کی گرمی موج دہوتی تو ان میں سے ہر ایک متحدہ صورت نتیجہ پیدا کرتی کہ زمین میں وہ زرخیزی آجاتی جو (جیسا کہ تاریخ عالم قطعی طور سے ثابت کر رہی ہے) ہر ایک قسمی تمدن کا دیا ہے ہوتی رہی ہے۔ لیکن شادابی اور سیرابی کے دوا جزلے ترکیبی میں ایک کی کمی امریکہ کے ہر حصہ میں (بیسویں منظرہ کے شمال کی طرف) رہی لہذا نتیجہ نکلا کہ اُس دائرہ کے ادھر تمدن کا کوئی ٹھکانا نہ ملا۔ اور اسکی بابت نہ اب تک کوئی شہادت ملی ہے اور (ہم وثوق کے ساتھ یہ اعتراف کر سکتے ہیں کہ کبھی نہ ملے گی کہ اُس نکل بر اعظم میں کوئی ایک قدیمی قوم بھی اس قابل تھی کہ ننوں زندگی میں کچھ معتدبہ ترقی یا اپنے ہیاں ایک معین اور مستقل سوسائٹی کا نظم درست کرتی

اس حد تک تو ہم نے اُن کا رکناں طبعی کا بیان کیا جو شمال امریکہ کی ابتدائی قسموں کا فیصلہ کرتے رہے تھے۔ لیکن جنوبی امریکہ کے بارہ میں حالات و اسباب کا ایک جائزہ لگاتا

سلسلہ اپنا عمل کرتا رہا ہو۔ کیونکہ جس قانون کی رو سے سواحل شرقی بہ نسبت سواحل غربی کے سرد تر ہیں وہ صرف یہی نہیں ہو کہ جنوبی نصف الارض پر چپاں نہیں ہوتا بلکہ اسکی جگہ ایک ور قانون نے لی جو بالکل اُس کا عکس ہو۔ خط استوا کے شمال میں شرق بہ نسبت مغرب کے زیادہ سرد ہے لیکن خط استوا کے جنوب میں وہ زیادہ گرم ہو۔ اب اگر ہم اس واقعہ کو اُس حالت سے ملاتے ہیں جس کا تعلق اُس وسیع سلسلہ آبی سے ہو جو امریکہ کے حصہ شرقی کو حصہ غربی سے میز کرتا ہو تو یہ واضح ہو جاتا ہو کہ جنوبی امریکہ میں حرارت و رطوبت کی وہ یکجائی پائی جاتی ہے جس کی شمالی امریکہ میں کمی ہو اور انجام یہ ہو کہ جنوبی امریکہ کا شرقی حصہ اپنی سیرابی اور زرخیزی کے سبب سے نہ صرف منطقہ صحارہ میں بلکہ اُس سے بہت آگے بڑھ کے بھی نہایت معروف و ممتاز ہے۔ یعنی برازیل کے جنوب میں بلکہ اُروگوئے کے ایک حصہ میں وہ ثانوی ہے کہ جس کا شمالی امریکہ کے کسی ملک میں (اگرچہ وہ اُسی کے مطابق عرض البلد میں کیوں ہو) کہیں تپہ نشان بھی نہیں۔

مذربہ بالا کلیات پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ امید ہو سکتی ہو کہ چونکہ جنوبی امریکہ کا شرقی حصہ فیضان فطرت سے اس طرح معمور ہے اس لیے جس طرح کے تمدن دیگر قطاع عالم میں اسی قسم کے حالات اور اسباب سے ظہور پذیر ہوا کیے ہیں ویسے ہی ایک تمدن کا استقرار وہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم ذرا آگے بڑھ کے نظر ڈالیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو کچھ ابھی بتایا گیا ہو اُس سے کسی طرح اُن تاثیرات طبیعیہ کا خاتمہ نہیں ہو گیا ہو جیسا کہ اس سلسلہ پر پڑتا ہو اور یہ کہ جہو ابھی ایک تفسیر بڑے کارکن (طبعی) پر غور کرنا چاہیے کہ جس ان دونوں کارکن طبیعیہ کے فطری نتائج کو اعتدال پر قائم رکھا ہو جسے اُن مقامات کے باشندوں کو ہنکوا اگر دوسری حالت ہوتی تو نئی دنیا کے سب سے بڑھ کے خوشحال باشندے ہونا چاہیے تھا جہاں حالت اور حوش سے نکلنے نہ دیا۔

۵۵ برازیل۔ جنوبی امریکہ کی نہایت وسیع مملکت جو بیلام
دنیا کے اور مقامات کے مقابلے میں لمبا طوالات میں نہایت عجیب ہے
ہاں نہ کوہ آتش نہال ہیں نہ زلزلے اتنے نہ ٹھنڈے ہیں۔
ہاں نہ سردیوں کی کانیں ہیں نہ دلوں کی تھیں تم کا پایا جاتا ہو

یہ کارکن طبعی جیسی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے ٹریڈ ونڈ (ہوائے موسمی) ہے اور یہ ایسا آثار عجیبہ (یعنی فعل کارکن) ہے جس سے (جیسا کہ ہم ابھی ثابت کریں گے) یورپ کے بعد کل تمدنوں پر نہایت عظیم اور ضرر رساں اثر پڑا گیا ہے۔ یہ ہوا خط استوا سے ۲۸ درجہ جانب شمال اور ۲۸ درجہ جانب جنوب یعنی کل ۵۶ درجہ عرض البلد تک چلا کرتی ہے۔ اس کا قطعہ میں جسکے اندر بعض نہایت ہی شاداب ممالک ظلم داخل ہیں۔ یہ ہوا یا تو گوشہ شمال و شرق سے یا گوشہ جنوب شرق سے سال بھر تک چلتی رہتی ہے۔ اس بات کا مدگی کے حساباً باہر بھی طرح معلوم ہیں اور یہ دریافت ہو گیا ہے کہ وہ کچھ تو خط استوا کے نیچے ہوا کے رد و بدل اور کچھ زمین کی حرکت پر

اے ٹریڈ ونڈ - واضح ہو کہ بعد رہوائیں کسی ملک میں چلتی ہیں وہ صرف درجات حرارت کے تغیرات کے سبب سے چلتی ہیں۔ مثلاً اگر دو مقاموں کے درجات حرارت کسی وجہ سے مختلف ہوں تو گرم تر مقام کی ہوا بہ نسبت سرد تر مقام کی ہوا کے زیادہ ہلکی ہوگی لہذا وہ اوپر آ جائیگی اور اس کی جگہ سرد تر ہوا جو کثافت کے نیچے اسی تارکے سے جو حرکت پیدا ہوتی ہے اُسے ہوا کھینچنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس درجات حرارت کے اس تغیر کی وجہ سے ہوا کی دو موجیں پیدا دھارے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک سرد تر مقام سے گرم تر مقام کی طرف سطح زمین کے برابر اور دوسری گرم تر مقام سے سرد تر مقام کی طرف فضا میں طے کی سطح بالا پر جاتی ہے اور یہ دونوں موجیں اس وقت تک چلا کرتی ہیں جب تک ان میں عداوت قائم نہیں ہوتی۔

ہیں۔ ایک سطحی موج جو بلند تر عرض البلد سے خط استوا کی طرف چلتی ہے دوسری بالائی موج جو قطبین کی طرف چلتی ہے اب اگر زمین ساکن ہوتی تو شمالی نصف الارض میں شمالی اور جنوبی نصف الارض میں جنوبی ہوا ہمیشہ چلا کرتی لیکن چونکہ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی رہتی ہے اس لیے اختلال واقع ہوتا ہے چنانچہ خط استوا کے شمال میں ہوا کی کشش دو طرف سے ہوتی ہے ایک اسے جنوب کی طرف کھینچتی ہے دوسری مغرب کی طرف اور تحصیل قوتین کے قاعدہ (جسکی رو سے دو متقابل کششوں میں پڑے ہر شے سمت وسطی اختیار کرتی ہے) کے بموجب وہ سمت وسطی یعنی گوشہ شمال و شرق سے گوشہ جنوب غرب کی طرف چلتی ہے اسی ٹریڈ ونڈ (جسکے وسطی معنی ہیں ہوائے تجارتی) کہتے ہیں کیونکہ اس ہوا سے بحری مسافروں کو تازہ و تندرست سفر ملتا ہے۔

پہنچتے ہیں۔ اس ہوا کا اصلی ذریعہ بحر الکاہل و بحر اطلساں ہیں۔

بنی ہیں کیونکہ قطبین سے علی الاطلاق ہولے سر خط استوا کی طرف جاتی ہیں اور اس شمالی نصف الارض میں شمالی اور جنوبی نصف الارض تک جنوبی ہوائیں چلا کرتی ہیں لیکن زمین کی حرکت کے سبب یہ ہوائیں اپنے بہاؤ کے اصلی رخ سے پلٹا کھایا کرتی ہیں۔ کیونکہ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے۔ پھر چونکہ درحقیقت زمین نسبت دوسرے حصوں کے خط استوا کے قریب زیادہ تیزی سے گھومتی ہے لہذا اس کی سرعت رفتار خط استوا کے قریب اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قطبین سے موسموں کی جو تحریکات ہوتی ہیں وہ ان پر سبقت لے جاتی ہیں۔ ان کو دوسری سمت پر چلنے کے لیے مجبور کر کے وہ مشرق رو بہاؤ شروع کرتی ہیں جو ٹریڈ ونڈز (موسمی) سے موسوم کی جاتی ہے۔ اب جس بات سے ہم کو اس وقت واسطہ ہے وہ ٹریڈ ونڈز (ہولے موسمی) کی تشریح کرنا نہیں ہے بلکہ صرف اس بات کا بتا دینا ہے کہ کس طور سے یہ عظیم آثار طبیعی امریکہ کی تاریخ سے علاقہ رکھتا ہے۔

یہ ہوائیں موسمی جنوبی امریکہ کے ساحل شرقی سے اٹھ کے اور مشرق سے آ کر بڑھ کے بحر اطلانتک کو عبور کرتی ہیں اور جب زمین پر آتی ہیں تو ان تجارت سے ٹھوہکے آتی ہیں جو راہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ تجارت جب ساحل سے ٹکراتے ہیں تو وقتاً فوقتاً بادل کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں اور چونکہ مغرب کی طرف اٹنے بہاؤ میں (کوسٹان) انڈیز کے عظیم نشان سلسلے کی وجہ سے ایک مزاحمت ہو جاتی ہیں اور وہ اس مزاحمت کو عبور نہیں کر سکتے لہذا وہ اپنی کل رطوبات کو برازیل پر نازل کر دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برازیل میں اکثریت بارشیں طوفان برپا ہو جاتی ہیں۔ بارش کی اس افراط نے اس وسیع سلسلہ دریائی سے جو شرقی حصہ امریکہ کے واسطے مخصوص ہے) ملے اور پھر حرارت نے مستزاد ہو کر برازیل کی سر زمین میں ایسا جوش غو پیدا کر دیا ہے کہ جس کی برابری دنیا کا کوئی دوسرا حصہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ برازیل (جو قریب قریب اسقیدر ہوا تھا کل یورپ ہوا) میں نباتات کی وہ افراط جو جس کا یقین نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں ہاں تو تھاماسیہ کا ایسا جوش ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے فطرت

اپنی قوت کے زعم میں جامہ سے باہر ہوئی جاتی ہے۔ اس وسیع ملک کا ایک بڑا حصہ نہایت گھنے گھیرے اور پرجہ جگلوں سے چھایا ہوا ہو۔ ان جنگلوں کے عمدہ درخت جو فیض خوشامی سے پھولتے ہیں اپنی رنگارنگی سے ہمارا کایا عالم دکھاتے اور اپنی پید اور اکر کو بید فیاضی کے ساتھ زمین پر کھراتے رہتے ہیں۔ اُنکی چوٹیوں پر ایسی چڑیاں چھپاتی ہوتی ہیں جیسے پروال کی رنگینی و بولکونی دل لہجاتی ہے اور انکی خوش الحانیاں درختوں کے تارکیاں اور بلند گوشوں سے سامعہ افروز ہوتی ہیں۔ ان درختوں کے تنوں کے نیچے تھالوں کے اندر ایسی گھنی جھاڑیاں اور ملیں زمین پر لوٹی ہوئی اور شاخ در شاخ درخت تلے اوپر اُگے ہوئے ہوتے ہیں جن کے رنگ برنگ پتے عجب ہمارے دیتے ہیں۔ پھر اُن کے نیچے لکھو کھا مختلف نوع اور جنس کے کیرے کوٹے بھی ہوتے ہیں۔ عجیب غریب قطع کے خترات الارض۔ ناگ ناگین جاں ستاں خوشامی کے ساتھ کوڑیاں بنے ہوئے جھپکیاں اور گرگٹ گھڑی گھڑی ٹنگ پلتے ہوئے اور ان سب کو مبدِ فیاض کے اس عجیب کا رخانے یا مودی خانے میں ازوقہل جاتا ہے اور تاکہ اس عالم طلمات میں کسی بات کی کمی نہ رہ جائے انھیں جنگلوں کے ماشیوں میں ایسی بڑی چراگاہیں اور مرغزاریں ہیں جن میں حرار و رطوبت نے یکجا ہو کے وحشیان صحرائی کے بیشمار دقتار جھنڈوں کے واسطے روزی کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ یہ وحشیان صحرائی انھیں سبزہ زاروں میں چرائی کر کے موٹے تازے ہوا کرتے ہیں پھر قریب ہی کے میدانوں میں (جو زندگی اور روئیدگی کی دوسری صورت سے مالا مال ہیں) نہایت ہی خوفناک در نہایت ہی چست و چالاک درندوں کے منتخب مسکن ہیں جن سے بعض ایک دوسرے کا شکار کرتے رہتے ہیں اور جن کی بابت (یہی معلوم ہوتا ہو کہ) کسی انسانی قوت سے اسکی توقع بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اُن کا استیصال کر سکے۔

یہ حالت ہو زندگی اور روئیدگی کی اُس افراط و فرادانی کی جس کے سببے براہِ دل کو تمام دیگر ممالک عالم پر نفسیت حاصل ہے لیکن فطرت کے اس شان و شکوہ کے اندر انسان کا کہیں کھلکا ناہیں ہو اور جو عظم و شان اس کے گرد و پیش ہو اُس کے شکوہ میں وہ دب کے

رہ گیا ہے۔ کیونکہ جو قوتیں اُسکی فراہم کر رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ وہ کبھی س قابل نہ ہوا
 کہ اُن سے سربر ہو سکتا اور اُن کے مجموعی غلبہ کے سامنے ہا مردی دکھاتا۔ اسی سبب باوجود
 جید کثیر المنفعت ہونے کی برازل ہمیشہ بالکل ہی غیر تمدن رہا اور وہاں کے باشندے خانہ بدوش
 وحشی بنے رہے۔ اُن میں کبھی بھی اتنی سکت نہ تھی کہ قدرت کی فیاضی کی وجہ سے جو فراہمیتیں اُنکے
 لیے سدرہ تھیں اُن کو دور کر سکتے۔ کیونکہ جس طرح اور کل قومیں سوسائٹی کے عالم طفولیت
 میں کسی سخی بلوغ سے جی چڑاتی ہیں وہی حال یہاں کے باشندوں کا بھی ہے اور چونکہ وہ ان
 سے نابلد ہیں جن سے طبعی فراہمیتوں پر غلبہ حاصل کیا جاتا ہے اس وجہ سے انھوں نے کبھی
 اُن مشکلات کے مقابلہ کرنے کی کوشش ہی نہ کی جو انکی ترقی معاشرت میں سدرہ تھیں۔ یہ
 میں وہ مشکلات ایسی سخت ہیں کہ تین سو برس سے زیادہ زمانے سے یورپ کے علم و دانش
 کے تمام ساز و سامان اس سخی بیاصل میں مصروف ہیں کہ اُن (مشکلات) کو دور کر سکیں چنانچہ
 برازل کے ساحل کے قریب یورپ سے لاکھ تھوڑا بہت وہ تمدن پھیلا یا گیا ہے کہ جسے
 باشندگان ملک خود اپنی کوشش سے کبھی پانہیں سکتے تھے۔ لیکن ایسا تمدن (چہ بچاے
 خود ناقص و نامکمل ہو) کبھی ملک کے اندرونی حصوں میں نہیں پہنچ سکتا اور رگ و پے
 میں جاری نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ باوجود اس کے وہاں اب تک وہی حالت پائی جاتی ہے جو
 ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ باشندگان ملک جاہل ہیں اور جاہل ہونے کی وجہ سے وحشی ہیں۔
 نہ قید و بند کے پابند ہیں نہ کسی ضابطہ و قانون کو تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ اپنی اُسی پرانی جاہلانہ
 وحشت پر قائم ہیں۔ اُن کے ملک میں اسباب طبعی اس قدر عمل پیرا ہیں اور وہ ایسی بے نظیر
 کشادہ دلی سے اُنکی خدمت کر رہے ہیں کہ اب تک تو یہ بات ناممکن معلوم ہوئی ہے کہ وہ لوگ
 اُنکے متحدہ عمل کے اثرات سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ زراعت کی ترقی ناقابل کذار جنگلوں کی
 وجہ سے رُکی ہوئی ہے اور فصلیں جو تیار بھی ہوتی ہیں انھیں سجد و شمار کیڑے کوڑے مناج
 کر دیتے ہیں۔ پہاڑ اتنے بلند ہیں کہ اُن پر کوئی چڑھ نہیں سکتا۔ دریا ایسے ذخار اور پائدا

ہیں کہ ان پر پل بن نہیں سکتے۔ غرض کہ ہر شے اسی پر آمادہ ہے کہ طبیعت انسانی کو آگے بڑھنے نہ دے بلکہ پیچھے ہی پٹا دے اور اُسکے بڑھتے ہوئے حوصلہ کو دبائے۔ اس طور پر فطرت کی قوتوں نے انسان کی ہمت کو پست کر رکھا ہے اور سوا اُس مقام کے اور کہیں یہ بات پائی نہیں جاتی کہ عالم طبیعی کے شان و شکوہ کے مقابلہ میں بنِ انسانی اس قدر حقیر و خوار نظر آتا ہو۔ اور چونکہ طبیعت انسانی ایسے غیر سادہ و متنازع سے ہمت ہائے ہوئے تھی اس وجہ سے صرف یہی نہیں ہوا کہ اُس نے کچھ ترقی نہ کی اور جو لافانی نہ دکھائی بلکہ اگر خارجی مدد نہ ملتی تو بیشک وہ رحبتِ فقری ہی کرتی۔ کیونکہ اب بھی جبکہ یورپ کی ترقیاں علی الاطلاق وہاں پہنچائی جاتی ہیں خود اُس ملک میں اصلی ترقی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ باوجودیکہ کثرت سے نوآبادیاں قائم کی گئی ہیں پھر بھی ہنوز زمین کے پچاسویں حصے بھی کم زیرِ زراعت ہو اور باشندگانِ ملک کے عادات و اطوار ویسے ہی وحشیانہ ہیں جیسے صدائے چلے آتے ہیں اب اگر انکی تعداد کو پوچھو تو یہ بات خاص طور پر قابلِ تذکرہ ہے کہ برازیل میں جہاں سببِ طبیعی سب سے زیادہ زبردست ہیں۔ جہاں حیوانات اور نباتات دونوں نہایت افراط سے ہیں۔ جہاں کی زمین عمدہ ترین دریاؤں سے سیراب ہے۔ اور جہاں کے سواحل نفیس ترین بندروں سے آراستہ ہیں۔ وہاں (اُس وسیع ملک میں کہ جو رقبہ میں ملکِ فرانس کا چھ گونہ ہے) ساٹھ لاکھ سے زیادہ آدمیوں کی آبادی نہیں ہے۔

یہ حالات کافی طور سے اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ کیا سبب ہو کہ برازیل میں کسی نہایت ہی نامکمل تمدن کی کچھ بھی یادگاریں نہیں ہیں اور نہ کوئی شہادت اسکی موجود ہو کہ کسی زمانہ میں بھی وہاں کے باشندوں اپنے آپ کو (اُس حالت سے جس میں وہ اُسوقت پائے گئے تھے۔ جبکہ پہلے پہل اُن کا ملک دریافت ہوا تھا) کسی بہتر حالت میں پہنچا یا تھا لیکن برازیل کے مقابلے میں اکیلا ورن ملک ہو جو (اگرچہ اُسی براعظم میں اور ایک ہی عرض البلد کے تحت میں واقع ہو لیکن) دوسری قسم کے حالات طبیعی کا محکوم ہو اور اسی بنا پر وہ مقام جہاں گائے قسم کے شیل

نتائج کا منظر رہا ہے۔ یہ مشہور و معروف سلطنت پیر و چوچسین کل جنوبی منطقہ حارہ کا ملک شامل تھا اور جو (ان حالات و اسباب سے جبکا ابھی بیان ہو چکا ہے) فطرتی طور سے جنوبی امریکا کا وہ فرد فرید قطعہ تھا جس میں کوئی ایسی حالت جو تمدن کی حد تک پہنچتی ہو پائی جاسکتی تھی۔ برازیل میں اقلیم کی حرارت کے ساتھ آبپاشی کا دوہرا سامان موجود تھا یعنی اولاً وہ مجمع الانہاء (یا سلسلہ دریائی) جو ساحل شرقی میں واقع ہو گیا تھا اور ثانیاً وہ کثیر رطوبت جو ٹریڈ ونڈ (ہولے سہلی) کے ذریعہ سے جمع ہو جاتی تھی۔ اسی کیجائی سے ایسی منظر شادابی اور سیرابی پیدا ہوئی کہ جس نے اپنے بے ہتہا جوش و خروش سے (جہاں تک انسان کو تعلق تھا) انسان کی ترقی کو روک کے اپنی علت غائی کو پورا نہ ہونے دیا۔ حالانکہ اگر یہ فراطنہ ہوتی تو انسانی ترقی میں اُسی سے مدد پہنچتی کیونکہ (جیسا ہم نے وضاحت سے بیان کیا ہے) جب فطرت کی قوت پیداوار ایک حد تک سے آگے بڑھتی ہے تو غیر تمدن لوگوں کی ناقص معلومات اُسے احاطہ نہیں کر سکتی اور اُسے اپنے مفید مطلب نہیں بنا سکتی۔ پھر چونکہ قوس فطرت نہایت کار گزار ہوتی ہیں اس لیے اگر کسی طول سے وہ ایسی حدود میں محدود کر دی جاتی ہیں جن پر دسترس ہو سکتا ہے تو وہاں ایسی صورتِ معاملات پیدا ہو جاتی ہے جیسے ایشیا اور افریقہ میں پیش نظر ہو چکی ہے کہ جہاں فطرت کی فیاضی نے دولت کی فراہمی کا (جس میں سے حصہ پائے بغیر ترقی کرنا ناممکن ہے) سامان کر کے سوشل ترقی کو روکا نہیں بلکہ اور اُسے آگے بڑھا دیا۔

پس اب اگر اُن حالات طبعی کا تصفیہ کرنا ہو چکی وجہ سے ابتداء تمدن نے ایک راہ اختیار کی تو ہکو صرف فطرت کی فیاضی پر نظر نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان کے قابو میں آنے کی صلاحیت کس قدر رکھتی ہے یعنی یہ کہ جس طرح ہم کل ساز و سامان کی مقدار و کمیت پر غور کرتے ہیں اُسی طرح اس امر پر بھی نظر کرنا چاہیے کہ اُس ساز و سامان کو ہتھال میں لانے کے واسطے آسانی کس قدر حاصل ہے۔ اب اگر ہم یہ اصول مکیو اور پیروکے ملکوں پر منطبق کرتے ہیں تو ہکو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں بس ہی دو ملک ایسے تھے جہاں بہ ترکیب نہایت

حسن کے ساتھ واقع ہو گئی تھی (یعنی وہاں ساز و سامان بھی وافر موجود تھے اور ان کو کام میں لانا بھی آسان تھا اور کچھ دشوار نہ تھا) کیونکہ اگرچہ وہاں یہ ساز و سامان براہِ نزل سے بہت ہی کم تھے لیکن جس قدر تھے اُن پر قابو پا جانا بہت زیادہ مشکل تھا۔ پھر اسی کے ساتھ ہی حرارتِ قلبی کے سبب اُن دیگر قوانین نے اپنا فعل شروع کیا جن سے کل ابتدائی تمدن (جیسا میں نے ابھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے) بہت ہی متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بات نہایت قابلِ غور ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ اب تک اُس پر کسی نے توجہ نہیں کی ہے کہ لچا خا عرض البلد کے بھی پیرو کی موجودہ حدِ جنوبی کمسکو کی قدیم حدِ شمالی کے مطابق ہے۔ پھر ایک عجیب (مگر میرے نزدیک بالکل قدرتی) اتفاق یہ ہے کہ دونوں سرحدیں منطقہ حارہ کے طے ہونے سے پیشتر مل جاتی ہیں۔ یعنی کمسکو کی سرحد درجہ شمالی عرض البلد ہے اور پیرو کی درجہ جنوبی عرض البلد۔

یہ ہے وہ حیرت انگیز نظام جسے تاریخ ہمارے پیش نظر کرتی ہے بشرطیکہ ہم تاریخ کا مطالعہ وسعت نظر کے ساتھ کریں۔ اور اگر ہم کمسکو اور پیرو کا مقابلہ پرانی دنیا کے اُن ملکوں سے کریں گے جن پر ہم نظر ڈال چکے ہیں تو ہکو یہ معلوم ہوگا کہ اُن سب تمدنوں کی طرح جو یورپ کے تمدنوں سے مقدم ہوئی ہیں اُن کی سوشل آئینہ بھی وہاں کے قوانینِ طبیعی کے تابع رہے ہیں۔ سب سے پہلے مثلاً انکی قومی غذا کی خصوصیتیں جو نمایاں تھیں وہ بالکل وہی تھیں جو ایشیا اور افریقہ کے نہایت شاد و آباد مقامات میں تھیں۔ کیونکہ اگرچہ نئی دنیا میں پرانی دنیا کے پرورش کنندہ (یا تغذیہ الی) نباتات میں سے بہت کم تھے لیکن انکی جگہ وہاں بالکل اُنھیں کے مشابہ ایسے میوؤں و ترکاریوں نے لے لی تھی کہ جو کھجوروں اور چاولوں کے سمجھیں تھے۔

۵۷ واضح ہو کہ خط استوا سے جو ملک براہِ فاصلوں پر
شمال و جنوب میں واقع ہیں انکی آب و ہوا اپنی کیفیت میں
بالکل یکساں ہونا چاہیے۔ البتہ وقتوں میں تقابل ہوگا یعنی
اگر ایک مقام پر گرمی ہے تو دوسرے مقام پر جاڑا ہوگا۔
ایک مقام پر خزاں تو دوسرے مقام پر بہار ہوگی جو
عالمک خط استوا کے بالکل قریب یا عین خط استوا
کے نیچے واقع ہیں وہاں آٹھ فصلیں ہونا چاہیے یعنی
دو بار میں دو خزاںیں وغیرہ۔ ۱۲

یعنی یہ کتنا چاہیے کہ اُن میں بھی وہی کثرت و افراط - وہی پیدائش میں سہولیت - اور وہی جمید معاوضہ ملنے کی سبب شائیں تھیں اور اس وجہ سے وہاں بھی وہی سبب شیل نتائج (جوارزاں غذا سے حاصل ہوتے ہیں) ظاہر ہوئے۔ کسیکو اور پیرو میں اشیائے خوردنی میں سب سے زیادہ چھوٹی جوار کا چلن رہا ہے اور اُس کی بابت میں جمیع الوجوہ ہم تسلیم کر سکتے ہیں کہ وہ بر اعظم امریکہ کے واسطے مخصوص تھی۔ وہ کھجور اور چاول کی طرح زیادہ تر ایک گرم اقلیم کی پیداوار ہے اور اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سات ہزار فٹ سے زیادہ بلندی پر اُگتی ہے لیکن چالیسویں قطبہ سے آگے شاید ہی نظر آتی ہے اور درجات حرارت کے تنزل کے ساتھ ہی اُسکی رفتار بھی بسرعت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ مثلاً نیوکلینوریا میں اُسکی اوسط پیداوار (یعنی ایک دانہ بونے سے جتنے دانے پیدا ہوتے ہیں) صرف ستر یا اسی گونہ ہے لیکن خاص کسیکو میں بھی غلہ تین چار سو گونہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اسباب مساعد ہوں تو آٹھ سو گونہ تک ثوبت پہنچ جاتی ہے۔

پس جن لوگوں کا ازوقہ ایسے غیر معمولی جوش و خروش والے درخت سے ہم پہنچتا تھا انکو اسکی بہت کم ضرورت تھی کہ محنت و جفاکشی کی طرف اپنی ہمت مصروف کریں۔ اور خواہ مخواہ مشتقت کر کے اپنے ہاتھ پاؤں تھکائیں۔ پھر۔ اسی کے ساتھ ہی اُن کو اس کے پورے موقع حاصل تھے کہ اپنی تعداد بڑھاتے چلے جائیں اور اس طور پر اُن سب پولیٹیکل اور سوشل نتائج و ثمرات کو جلوہٴ ظہور میں لائیں جو بالکل ان نتائج و ثمرات کے مشابہ ہوں جو کہ بننے مصر اور ہندوستان کے تذکرہ میں بیان کیا جو۔ ماور اسکے۔ وہاں علاوہ جوار کے اور قسم کی غذا ئیں بھی ایسی تھیں کہ اُن پر بھی یہی خیالات چسپاں ہو سکتے ہیں۔ وہی آج کے آئر لینڈ کی آبادی کی افزونی میں تحریک کر کے ایسے مضر نتائج پیدا کیے تھے انکی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ اُس کا نسبت (یا جاسے پیدائش) ملک پیرو ہی تھا۔ اور اگرچہ اس بات کی تکذیب ایک نہایت مستند شخص نے کی ہے۔ لیکن پھر بھی اس میں تو ذرا شک نہیں کہ

وہ پیر میں اس وقت بکثرت پایا گیا تھا جبکہ پہلے پہل اُس ملک کو اہل یورپ نے دریافت کیا تھا۔ مکسیکو میں اہل اسپین کے آنے سے پیشتر کوئی شخص اس کو کا نام بھی نہیں جانتا تھا لیکن مکسیکو اور پیرو دونوں مقامات کے باشندوں کی بسراوقات زیادہ تر کیلے کی پیداوار پر تھی۔ اور یہ کیلا ایسا پھل ہے جس کی تولید مثل کی قوت ایسی عجیب و غریب ہے کہ اگر وہ واقعات جو ہر معلوم ہیں اور خلی صحت و واقعیت لاکلام ہیں موجود نہ ہوتی تو کسی کو اُس کا یقین ہی نہ آتا۔ عجیب درخت امریکہ میں وہاں کے قوانین موسمی سے نہایت قریبی تعلق رکھتا ہے کیونکہ جس وقت جات حرارت ایک معین حد سے تجاوز کرتے ہیں اُس وقت انسان کی پرورش کے واسطے وہ ایک نہایت مفید شے ثابت ہوتا ہے۔ اُسکی پرورش کنندہ قوتوں کے بارے میں اسی قدر کفایت کافی ہے کہ اگر وہ ایک ایکڑ زمین میں پویا جائے تو پچاس آدمیوں کی بسراوقات کے لیے کافی ہو۔ حالانکہ اگر یورپ میں اتنی ہی زمین میں گیوں بوئے جائیں تو وہ صرف دو آدمیوں کے لیے کفایت کریں گے۔ اب اُسکی پیداوار کی افراط کے لحاظ سے دیکھو تو یقیناً کیا گیا ہے کہ اگر اوسب حالتیں کیاں ہوں تو اس کی پیداوار آٹھ چالیس گونہ اور گیہوں سے ایک سو تیس گونہ زیادہ ہوتی ہے۔

اب یہ بات بہ آسانی سمجھ میں آجائے گی کہ کیا سبب تھا کہ کل اہم امور کے لحاظ سے مکسیکو اور پیرو کے تمدن ٹھیک ٹھیک مشابہ تھے ہندوستان اور مصر کے تمدن سے ان چاروں ملکوں میں اور جنوبی ایشیا اور وسطی امریکہ کے اور بھی ملکوں میں اس قدر علم موجود تھا کہ جسے اگر رویے کے معیار پر جانچیں تو وہ بالکل حقیر و قابل تحقیر ثابت ہو لیکن اگر اُس کا مقابلہ اُس حالت بخت سے کریں جو ان کے ہمسایہ ملکوں اور معاصر قوموں میں پھیلی ہوئی تھی تو وہ نہایت متماز نظر آئے۔ لیکن ان سب میں یہ معذوری تھی کہ جو تھوڑا سا تمدن درحقیقت ان کے قبضے میں تھا وہ اُسے پھیلا نہیں سکتے تھے۔ اور ان میں ہر ایک ایسا امر جو جمہوری خیال کے قریب بھی ہو بالکل معدوم تھا۔ ہر طبقہ اعلیٰ والوں میں وہی ایک خود مختارانہ شخصی قوت چھائی ہوئی تھی اور طبقہ ادنیٰ والوں میں

ایک ہی ذلیل غلامی و اطاعت - کیونکہ یہ کل تمدن (جیسا ہم ابھی صاف صاف دکھا چکے ہیں) چند اسباب طبعی سے اثر پذیر ہوئی تھی اور وہ اسباب اگرچہ دولت کی فراہمی کے واسطے موافق تھے لیکن دولت کو ٹھیک طرح سے تقسیم کرنے کے واسطے موافق نہ تھے اور چونکہ ہنوز انسان کا علم طبعیت کے عالم میں تھا اس وجہ سے یہ ناممکن تھا کہ ان کارکنان طبعی کے مقابلہ میں کوئی جدوجہد کیجاتی یا عالم کے نظم و ترتیب پر جو اثر یہ کارکنان طبعی پیدا کیا کرتے ہیں (اور جن کے کھوج لگانے کی کوشش میں نے کی ہے) اُن سے وہ باز رکھے جاتے۔ کاسکیو اور پیرو میں صنعت و حرفت نے (اور خاص کر اُس صنعت و حرفت نے جو دولت مند گردہوں کے پیش و آرام میں معین ہوتی ہے) نہایت فروغ پایا۔ چنانچہ طبقہ اعلیٰ والوں کے مکانات آرائش کے سامانوں اور عمدہ کاریگری کے برتنوں سے سجے ہوئے اور اُن کے کمروں میں نفیس رہنے لگے ہوئے ہوتے۔ اُنکے لمبوس اور ذاتی بناؤ چٹاؤ کی چیزیں ایسی گرانبہا ہوتی تھیں کہ جنکی قیمت سن کے حیرت ہو جاتی تھی۔ اُن کے جوہرات نہایت پر آب و تاب و نفیس و نادر شکل و صورت کے ہوتے تھے۔ اُنکی قیمتی قابضوں میں بہت سی نایاب پرٹکے ہوتے تھے کہ بطلنت کے دور و راز مقامات سے لاکر جمع کر کے لائے جاتے تھے اور یہ سب امور اس بات کی شہادت دیتے تھے کہ وہاں دولت بے انداز ہے اور وہ دولت نمود اور نمائش میں بیدریغ لگائی جاتی ہے۔ لیکن اس مصروف آرائش و آسائش طبقہ کے نیچے عوام اس کا دوسرا طبقہ تھا اور اُسکی جو کچھ حالت تھی اُسکا تصور آسانی ہو سکتا ہے۔ پیرو میں کل محال سرکاری یہی گروہ ادا کرتا تھا کیونکہ عاقد اور علماء ملت ٹکسوں سے مستثنیٰ تھے۔ چونکہ سوائی کی ایسی حالت میں عوام الناس کے واسطے یہ ناممکن تھا کہ وہ دولت جمع کرتے اس لیے وہ مجبور تھے کہ اپنی ذاتی محنت سے دولت پیدا کریں اور حکومت کے کل اخراجات کے متکفل ہوں۔ پھر اسی کے ساتھ ملک کے فرمانروا یہ بخوبی جانتے تھے کہ ایسے نظام حکومت کے ساتھ شخصی آزادی کے خیالات میل نہیں کھاتے اس لیے اُنھوں نے ایسے قوانین وضع کیے تھے

جن کے ذریعے سے نہایت ہی خفیف خفیف امور میں بھی آزادی افعال کی روک تھام کر دی گئی تھی۔ عوام الناس قوانین کی زنجیروں میں اس درجہ جکڑے گئے تھے کہ وہ بغیر حکام وقت کی اجازت کے نہ اپنے مسکن تبدیل کر سکتے تھے نہ اپنے کپڑے بدل سکتے تھے۔ ہر ایک شخص کے واسطے قانون ہی نے وہ کاروبار بنا دیا تھا جو اُسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ لباس بنا دیا تھا جو اسے پہننا چاہیے تھا۔ وہ عورت بنا دی تھی جس سے اُسے شادی کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ مثل نقل و تحریف سمجھا دیے تھے جن میں اُسے اپنا دل بہلانا چاہیے تھا۔ باشندگان کسی کو کے یہاں بھی صورت حال ایسی کچھ تھی۔ یعنی ایک ہی طرح کے حالات طبعی سے ایک ہی طرح کے نتائج اور معاشرت میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ نہایت ضروری امور خاص یعنی باشندوں کی حالت کے معاملے میں کسی کو اور پیرو بالکل ایک دوسرے کا چربہ یا منٹے تھے۔ کیونکہ اگرچہ امور اختلافی بہت جزی تھے لیکن اس بارے میں دونوں بالکل یکساں اور یک رنگ تھے کہ دونوں ملکوں میں دو ہی طبقے تھے اور طبقہ اعلیٰ جاہل اور طبقہ ادنیٰ غلام تھا۔ یہ وہ حالت تھی جو کسی کو میں اُس وقت پائی گئی تھی جبکہ اہل یورپ نے اُس کا سراغ لگایا تھا۔ اور یقیناً اسی حالت کی طرف وہ لوگ اپنے بہت ابتدائی زمانے سے ما مل تھے۔ رفتہ رفتہ کر کے یہی امور ایسے ناقابل برداشت ہو گئے تھے کہ ہم نہایت قطعی شہادت کی رو سے یہ جانتے ہیں کہ عوام الناس میں (جتنائیں جھیلے جھیلے اور سستیاں اٹھاتے اٹھاتے) جو عام ناراضی اور بدولی پھیل گئی تھی وہ فائنجان اسپین کی ترقی میں معاون ہو کے ایک برب منجملہ اُن اسباب کے ہو گئی تھی جن سے سلطنت کسی کو کے زوال میں تعجیل ہوئی۔

جس قدر یہ جانچ پڑتال آگے بڑھتی ہے اُس قدر زیادہ حیرت انگیز مشاہدات اُن ملکوں کے تمدنوں کی معلوم ہوتی ہے جو نفس انسانی کی ترقی کے معاملے میں عہد یورپ سے پیشتر پھیلے پھولے ہیں۔ یورپ کے بڑے بڑے ملکوں میں (ایک نشین قوم) کی تقسیم ذاتوں میں مانگن تھی لیکن نہایت قدیم زمانہ مصر و ہندوستان میں اور بظاہر فارس میں ایسی تقسیم موجود تھی۔ اور یہی ایک کارروائی

ایسی تھی جس پر سختی کے ساتھ پیر و میں عذر ادا کر دیا گیا تھا۔ اور یہ امر کہ ایسی کارروائی اُمت کی سوسائٹی کی حالت کے لحاظ سے کس قدر موزوں تھی اس بات سے یہ ثابت ہوا جو کہ مسکیو میں بھی جہاں از روئے قانون ذات پات کوئی چیز نہ تھی یہ ایک مسلم رواج ہو گیا تھا کہ ہر بیٹے کو اپنے باپ کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک شان تھی اُس کی تھی اور کنسروٹو (قدیم پست) طرز خیال کی جس نے (جیسا کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے) اُن سب ملکوں کو تمیز کر رکھا ہے جہاں طبقہ اعلیٰ والوں کے ہاتھوں کل اقتدار رہا اور اسی طرز خیال کی مذہبی شان وہ تھی جو قدیمت سے اُس قلبی تقدس آبی (یا بزرگداشت) اور انقلاب سے اُس نفرت و بیزاری کے خیال میں ظاہر ہوئی تھی کہ جسے امریکہ پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اُن میں سب بڑے مصنف نے نہایت خوبی سے یہ دکھایا ہے کہ ایک مشابہت درمیان مسکیو اور ہندوستان کے باشندوں کے ہے اس میں اتنا اور اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ جن حضرات نے مصر قدیم کی تاریخ کو مطالعہ کیا ہے اُنھوں نے وہاں کے باشندوں میں بھی اسی طرح کا رجحان پایا ہے۔

ولکنس (جس کی بابت یہ مشہور ہے کہ اُس نے مصر کے آثار اور یادگاروں پر نہایت توجہ صرف کی تھی) لکھتا ہے کہ وہ لوگ اور تمام قوموں سے زیادہ اپنی عبادت کے تبدیل نہ کرنا میں مندی تھے اور ہیروڈوٹس جس نے مصر میں دو ہزار تین سو برس پیشتر سیاحت کی تھی ہکو یقین دلاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی قدیم رسموں کو تو قائم رکھتے تھے مگر کبھی نئی رسمیں اختیار نہیں کرتے تھے۔ ایک اور طرح سے اگر دکھایا جائے تو اُن دور افتادہ ممالک میں جو مشابہت تھی وہ مساوی طور سے دلچسپ تھی۔ کیونکہ بدانتہا وہ اُن اسباب سے پیدا ہوئی تھی جن پر ہم غور کر چکے ہیں کہ وہ دونوں میں قدر مشترک تھے۔ مسکیو اور پیر و میں چونکہ طبقہ ادنیٰ والے بالکل طبقہ اعلیٰ والوں کے قبضہ و اختیار میں تھے اس وجہ سے وہاں بطور لازمی نتیجہ کے وہ فضول تزیین محنت ہوئی جسے ہم مصر میں معائنہ کر چکے ہیں اور جسکی شہادت اُن مندروں اور محلوں کے کھنڈروں میں بھی نظر آسکتی ہے جو اب تک ایشیا کے مختلف حصص میں پائے جاتے ہیں

باشندگان کیسکو اور باشندگان پیرو دونوں نے بڑی بڑی عالیشان عمارتیں کھڑی کیں اور
 یہ عمارتیں اسقدر بیکار فضول و بیکار تھیں جس قدر مصر کی عمارتیں تھیں اور ایسی عمارتیں کسی ملک
 میں اُس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ اُس ملک میں محنت و مشقت کا صلہ کافی
 نہ ہو اور اُس کا استعمال بیکار کیا جائے ان خود نمائی کی یادگاروں کی صحیح لاگت تو معلوم
 نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بہت اور بے انداز ہو گئی کیونکہ امریکہ والے لوہے کے قوارڈ اور
 استعمال سے بے خبر ہونے کے سبب اس قابل نہ تھے کہ اُن وسائل کو کام میں لاسکیں جنکے
 ذریعے سے بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے میں محنت بہت کچھ بچ جاتی ہے۔ بہر نوع۔ کچھ ایسے
 جزئی امور محفوظ رکھے گئے ہیں جن سے اس سنا کا کچھ کچھ اندازہ مل جاتا ہے۔ مثلاً اُن کے
 بادشاہوں کے قصور و ایوان کو دیکھتے ہیں تو ہکو معلوم ہوتا ہے کہ پیرو میں امیٹا ہی محل
 کی تعمیر میں بیس ہزار آدمی پچاس برس تک مصروف رہے ہونگے اور ہسکیو کے قصر شاہی
 کی تعمیر میں دو لاکھ آدمیوں سے کم کی محنت صرف نہوئی ہوگی۔ یہ سراپا حیرت واقعات
 ہیں جو اگر اور کُل شہادتیں مست و نابود بھی ہو جائیں تب بھی ہکو اس قابل کرتی ہیں کہ
 ہم اُن ملکوں کی حالتوں کا اندازہ کر سکیں جن میں ایسے خفیف اغراض کے واسطے اتنی
 زیادہ قوت صرف کی جاتی تھی۔

مندرجہ بالا شہادت جو ایسے وسائل سے فراہم کی گئی ہے جن کے صحیح ہونے میں
 کچھ کلام ہو نہیں سکتا یہ ثابت کرتی ہے کہ اُن عظیم قوانین طبیعی کا زور کیسا تھا جنہوں نے یورپ
 سے باہر نہایت آسودہ و خوشحال ملکوں میں دولت فراہم کرنے میں توانا مت مگر اُس کے
 نشر و تقسیم کی مانعت و فراحت کی۔ اور جن کے سبب سے طبقہ اعلیٰ والوں نے سوشیل
 اور پولیٹیکل قوت و اقتدار کے ایک نہایت اہم جز کو اپنا حق سمجھ لیا اور انجام یہ ہوا کہ اُن
 سب تہذیبوں میں عوام الناس کے گرد و کثیر نے قوم کی ترقیوں سے کچھ بھی فائدہ نہ اُٹھایا اور
 اس وجہ سے چونکہ ترقی کی بنیاد نہایت ہی تنگ تھی اس لیے خود وہ ترقی بالکل محدود و

بے ثبات تھی۔ پھر جب خارج سے کچھ اسباب نا موافق پیدا ہو گئے تو اس وقت پورے
سلسلے کا درہم برہم ہو جانا ایک نتیجہ لازمی تھا۔ ایسے ملکوں میں چونکہ سوسائٹی میں باہم نزاع
رہتی جو اسوجہ سے اُس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ قائم رو سکے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ
کہ جس وقت اصلی بربادی پیش آئی تھی اُس سے بہت پہلے یہ یک رُخی اور بقیہ عمدہ تمدن رُو
بتزل ہو چکے تھے۔ حتیٰ کہ اُنکی نمکبت نے بیرونی حملہ آوروں کی پیش قدمی میں مدد دی اور
اُن قدیم سلطنتوں کی بساط اُلٹنے میں اُن کی دستیاری کی جن پر اگر حکومت زیادہ ماعلانہ
طریقہ کی ہوتی تو وہ آسانی سے بچ جاتیں اور اپنے حال پر قائم رہتیں۔

یہاں تک تو پہنچنے اُس طریقہ کو بتایا ہے جس سے یورپ سے باہر کے بڑے بڑے ملکوں
کے تمدن اپنے مقامات کی غذا۔ تسلیم اور سرزمین کی تاثیرات سے متاثر ہوا کیے ہیں۔
اب یہ باقی رہا ہے کہ میں اُن دیگر کارکنان طبعی کی تاثیرات پر غور کروں جن کو میں نے بحیثیت
مجموعی مناظر فطرت سے تعبیر کیا ہے اور جسے اُس اثر کی بابت بعض وسیع اور محیط تحقیقاتوں
کی طرف خیال رجوع ہوگا جو عالم خارجی اس طور پر کرتا ہے کہ انسانوں میں بعض قسم کے طرغیاں
کا رجحان پیدا کر کے مذہب۔ فنون لطیفہ اور علوم ادبیہ (یعنی مختصر الفاظ میں نفس انسانی کے
خاص خاص شیون و مظاہر) کو ایک سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ اب اسکا تحقیق کرنا کہ یہ کیونکر
واقع ہوتا ہے ایک ضروری تہہ اُس تحقیقات کا ہے جو ابھی ختم ہوئی ہے کیونکہ جس طرح ہم ابھی
دیکھ چکے ہیں کہ تسلیم۔ غذا۔ اور سرزمین خصوصیت کے ساتھ دولت کے اجتماع اور تقسیم سے واسطہ
رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مناظر فطرت خیالات کے اجتماع اور تقسیم سے
واسطہ رکھتے ہیں۔ اول الذکر حالت میں ہر کو انسان کے مادی فوائد اور معاملات سے
سرور کا رہتا ہے اور آخر الذکر حالت میں اُسکے عقلی فوائد و معاملات سے۔ اول الذکر کی
تحلیل و تجزی اُس حد تک ہو چکی ہے جتنی میرے امکان میں تھی بلکہ غالباً اُس حد تک جتنی
کہ موجودہ حالت معلومات اجازت دیتی ہے لیکن آخر الذکر (یعنی مناظر فطرت اور نفس

انسانی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اُس میں ایسی وسعت ہے پاباں والے تخیلات مضمر ہیں اور اُس کے واسطے اتنی شہادت کثیرہ ہر گوشہ وزاویہ سے درکار ہو کہ مجھے خود معلوم نہیں اُس کا حشر کیا ہوگا میں ہرگز یہ دعوے نہیں کرتا کہ میں اتنا بھی کر سکوں گا جسے ایک جامع و مانع تحلیل یا تجزی کے قریب قریب کہہ سکیں اور نہ مجھے امید ہے کہ میں اس سے کچھ بھی زیادہ کر سکوں گا کہ وہ جو ایک پیچیدہ اور ہنوز غیر منکشف (یا سرستہ) کارروائی جاری ہے (جس سے عالم خارجی نے نفس انسانی پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ اُس کی قوی ترقیوں میں سدراہ ہوئی ہے اور اکثر اوقات اُسکی پیش قدمی کو روک دیا ہے، اُسکے بعض قوانین کو کلیات کے تحت میں لے آؤں۔

جب اس لحاظ سے مناظر فطرت پر نظر ڈالی جاتی ہے اُسوقت وہ دو قسموں میں منقسم معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی صنف میں وہ ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ قوت تخیل پر زیادہ اثر ڈالتے ہیں اور دوسری صنف میں وہ ہیں جو (اُس ملکہ کو جسے عرف عام میں فہم انسانی کہتے ہیں یعنی محض عقل کے استدلال منطقی کو اپنا مخاطب بناتے ہیں کیونکہ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ایک کامل اور سلیم الطبع نفس میں قوت تخیلیہ اور عقل دونوں اپنا اپنا کام کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی معین و مددگار ہوتی ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اکثر مواقع پر عقل انسانی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ نہ قوت تخیل کو زیر کر سکتی ہے نہ اُسکی خطرناک ہیرا بہ روی کو روک سکتی ہیں۔ روزانہ زندگی تمدن کا رجحان اس طرف ہے کہ اس عدم تناسب (یا بے اعتدالی) کا علاج کرے اور قوائے استدلالیہ کو وہ قدرت تفویض کرے جو سوسائٹی کے عالم طفولیت میں کلیتہً قوت تخیل کو حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ بات کہ آیا اسکی کوئی وجہ ہے کہ اسکا اندیشہ کیا جائے کہ یہ جو کایا پلٹ ہو رہی ہے بے انداز تو آگے نہ جانیگی اور یہ کہ قوائے استدلالیہ موقع پائے کہیں قوت تخیل کو پامال تو نہ کر ڈالیں گے۔ یہ سوال نہایت قابل غور و خوض امور سے متعلق ہے لیکن اپنی معلومات کی موجودہ حالت میں غالباً ہم اسے حل کر نہیں سکتے۔ بہر کیف۔ یہ یقینی ہے کہ ایسا

واقعہ اب تک کبھی پیش نہیں آیا ہے۔ کیونکہ اب اُس زمانے میں بھی جبکہ قوتِ تحلیلہ اس قدر قابو میں ہے جتنی کبھی قرونِ ماضیہ میں نہیں ہوئی تھی پھر بھی اسے بہت کچھ قوت اور قدرت حاصل ہے اور یہ بات یاسانی صرف اُن توہمات سے ثابت ہوتی ہے جو ہر ایک ملک میں اب بھی دائر سار ہیں بلکہ قدامت (یا زمانہ قدیم) کی بابت اُس شاعرانہ تقدس آمیزی کے خیال سے بھی ثابت ہوتی ہے جو اگرچہ عرصہ سے زوال پذیر ہے پھر بھی آزادی کا خون اور قوتِ مزینہ کی آنکھیں بے نور کر رہا ہے اور تعلیم یافتہ جماعت کی جدت طرازی کا گلا گھونٹ رہا ہے۔

پس جہان تک کہ آثارِ فطری کا تعلق ہے یہ واضح ہے کہ جس شے سے ہول و دہشت یا استعجاب و حیرت کے خیالات برآئینگتہ ہوتے ہیں یا جس شے سے نفسِ انسانی میں کسی بھول کنہ ہستی مطلق کا تصور پیدا ہوتا ہے اُس میں ایک خاص میلان قوتِ تحلیلہ کے شتمل کرنے اور زیادہ تر دھیسے اور سوچے سمجھے افعالِ انسانی کو اپنے تحت میں لانے کا ہوتا ہے۔ اسی صورت میں جہاں انسان اپنا مقابلہ فطرت کی شان و شوکت سے کرتا ہے تو نہایت حسرت کے ساتھ اُسے خود اپنی پیمبر زبیکارہ ہونے کا ادراک۔ اور اپنی مغلوبیت کا خیال اُس پر مستولی ہوتا ہے ہر طرف سے بھید و بیشمار فراموشی اُسے گھیر لیتی اور اُسکی فانی مرضی کو محدود و مقید کرتی ہیں اُسکی طبیعت ایک آن بوجھے اور سمجھ میں نہ آنے والے تصور سے مرعوب ہو کے اُسکی پروا نہیں کرتی کہ اُن جزئیات کو تفصیل دیکھے جس سے اس دلفریب شکوہ و شان نے ترکیب پائی ہے۔ پھر دوسری طرف۔ جہاں فطرت کے کام حقیر و ناتوان ہیں وہاں انسان کو اپنے خیال پر اطمینان و اعتبار حاصل ہوتا ہے۔ وہاں اُسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی قوت پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ گویا وہ ہر طرف آزادی سے ہاتھ پاؤں چلا سکتا اور ہر سمت میں اپنا سکہ ٹھاسکتا ہے۔ اور چونکہ وہ آثارِ زیادہ تر اُسکے دسترس سے باہر نہیں ہوتے ہیں اسوجہ سے اُسکے لیے یہ بھی آسان ہوتا ہے کہ اُسکے اوپر تجربے اور آزمائشیں کرے یا یہ تفصیل تشریح اُن پر غور کرے اور اس غور و فکر سے جس طبیعت میں تحقیق و جستجو کی کاوش ہوتی ہے اُس کی

ہمت بڑھتی ہے اور وہ اس امر پر آمادہ ہو جاتی ہے کہ مناظر فطرت کی بابت کلیات قائم کرے اور اُن کلیات کو ایسے قوانین سے پیوند دے جنکے وہ تابع اور محکوم ہوتے ہیں۔

جب ہم اس طور سے نفس انسانی پر (جس حیثیت سے کہ وہ مناظر فطرت سے متاثر ہوتا ہے) نظر ڈالتے ہیں تو بیشک یہ کو یہ طرفہ مابجا نظر آتا ہے کہ کُل بڑے بڑے ابتدائی تمدن یا تو منطقہ حارہ کے اندر یا بالکل اُس سے متصل واقع ہوئے تھے اور وہیں یہ مناظر فطرت نہایت ارفع و اعلیٰ اور نہایت عجیب واقع ہوئے ہیں اور وہیں (علیٰ لہوم) فطرت ہر ایک حیثیت سے انسان کے واسطے نہایت ہی ہولناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایشیا، افریقہ اور امریکہ میں عالم خارجی بہ نسبت یورپ کے کہیں زیادہ خوفناک ہے اور یہ بات صرف اُن مستقل اور معین آثار (جیسے پہاڑ یا اور بڑے بڑے قدرتی حدود و فاصل) تک قوت نہیں بلکہ اتفاقی اور ناگہانی آثار (جیسے زلزلے، طوفان، آندھیاں اور وبائیں) کہ جنہیں ہر ایک اُن ملکوں میں اکثر وقوع پذیر ہوتے اور نہایت تباہی لاتے ہیں) کے بائے میں بھی صبح اُترتی ہے۔ یہ متواتر اور سنگین خطرات ویسے ہی اثر پیدا کرتے ہیں جیسے اثر فطرت کی شان ہے۔ شوکت پیدا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے کہ دونوں میں اسکا میلان ہوتا ہے کہ قوتِ تخیل کی تحریک ترقی دیں۔ وجہ یہ ہے کہ قوتِ تخیل کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ نامعلوم امور سے سروکار رکھے تو ہر ایک واقعہ و حادثہ جسکی توجیہ نہیں ہوئی ہے اور جو اہم ہے وہ ہمارے قوالے تخیل کو براہِ راست اشتغالک دینے والا ہے۔ چونکہ منطقہ حارہ میں اس قسم کے حوادث اور بے مقامات کے نسبت زیادہ واقع ہوتے ہیں اس لیے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منطقہ حارہ میں قرینہ غالب یہی ہے کہ قوتِ تخیل کے ہاتھ میدان رہے۔ اس اصول کی علی کارگزاری چند مثالوں سے واضح و واضح ہو جائے گی اور ناظرین کو اُن دلائل کے واسطے تیار کر دے گی جو انھیں مثالوں پر مبنی ہیں۔

وہ حوادث طبعی جو انسان کی امن و عافیت میں خلل ڈالتے اور اسے مضطرب کرتے ہیں

اُن میں سب حیرت خیز زلزلے ہیں۔ اس حیثیت سے کہ اُن میں جانیں کتنی منافع ہوتی ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ بالکل یکا یکا اور بالکل بے شان گمان واقع ہوتے ہیں۔ اور اس بات کے بار آور کرنے کے وجہ موجود ہیں کہ زلزلوں کے آنے سے پیشتر ہمیشہ فضاے عالم میں کچھ انقلابات ہوتے ہیں کہ جو فوراً نظام اعصابی پر اثر ڈالتے ہیں اور اس طور سے اُن میں یہ میلان طبعی ہوتا ہے کہ قوے عقلی میں فتور پیدا کر دیں۔ ہر نوع۔ یہ چاہے جو کچھ بھی اُن میں کچھ شک ہو نہیں سکتا کہ بعض خاص قسم کی عادات اور سلسلہ خیالات کے طیار کرنے میں اُن کا کیا اثر پڑتا ہو۔ اُنکے سبب جو ہمیت طاری ہوتی ہے وہ قوت تخلیق کو تکلیف دہ درجہ تک تکلیف دہ کرتی ہے اور جب وہ قوت فیصلہ کو جادہ اعتدال سے منحرف کر چکتی ہے تو اس وقت وہ انسان کا رجحان تصورات و سبب کی طرف پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے جویات عجیب ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر ان حوادث میں تکرار اور اعادہ ہوتا ہے وہ سب سے اس کے کہ ان تصورات و سبب کو باطل ثابت کرے اُنھیں در مضبوط ثابت کرتا رہتا ہے۔ پیر و میں جہاں اور کُل ملکوں کے نسبت زلزلے اکثر آیا کرتے ہیں ہر مرتبہ جب زلزلہ آتا ہے وہ عام حسرت و نامرادی کو اور بڑھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض صورتوں میں اتنی ہول پیدا ہو جاتی ہے کہ جو روکے نہیں رکھتی۔ اس طور سے انسانی نعمت متواتر ایک ظلمان۔ بیم و ہراس۔ اور بزدلی کی حالت میں پڑ جاتی ہے۔ اور جب انسان ایسے خطرے دیکھتے ہیں کہ جن کو نہ مال سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے تو اُنکے قلوب پر خود اپنی ناقابلیت کا یقین اور اپنے سامانوں کی غربت بے مانگی کا خیال نقش ہو جاتا ہے۔ جس قدر یہ خیال دل میں گھر کرتا ہو اُسی قدر قوت تخلیق بیدار اور صاف رہتا ہو جاتی ہے اور اُسی قدر مافوق الفطرۃ خلقت کا عقیدہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ جب انسانی قوت کام نہیں دیتی تو مافوق انسانی (یعنی قوت انسانی سے بالاتر) قوت کلمہ لے لیتی ہے۔ اور پر وہ اسرار کی چیزیں جو نظر نہیں آتیں انکا عقیدہ قائم ہو جاتا ہے اور (نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ) انسانوں میں خون و دہشت اور مجبوری و بیچارگی کے وہ خیالات

پیدا ہو جاتے ہیں جن پر کل توہمات باطلہ مبنی ہیں اور جن کے بغیر کسی وہم یا وسواس کا پتہ بھی نہیں لگ سکتا۔

اسکی مزید مثال یورپ میں بھی مل سکتی ہے جہاں نسبتاً ایسے آثار بہت ہی نادر ہیں لیکن وہاں بھی اور دوسرے بڑے بڑے ملکوں کی نسبت ملک اطالیہ اور جزیرہ نما اسپین و پرتگال میں زلزلے اکثر واقع ہوتے ہیں اور آتش فشاں مادوں کا خروج اکثر ہوا کرتا ہے اور ٹھیک ہی وہ مقام ہیں جہاں توہمات بجا بہت دائر ساڑ رہتے ہیں۔ اور وہم پرست گروہوں کو بہت رسوخ و اقتدار حاصل رہا ہے۔ یہی ملک وہ تھے جہاں ملّا و ملت نے سب سے پہلے اپنے اسکے بچائے جہاں مذہب عیسوی میں بدترین خرابیاں پیدا ہوئیں اور جہاں سب سے زیادہ عرصہ مستمر تک توہمات باطلہ نہایت مضبوطی سے قدم جائے رہے۔ اسی کے ساتھ ایک حالت اور اضافہ کیجا سکتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آثار طبیعی کو قوت تسلیہ کے غلبہ و تفوق سے کیا تعلق ہے۔ عام طور سے کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ فنون لطیفہ زیادہ تر قوت تسلیہ سے سروکار رکھتے ہیں اور علوم تجربیہ (سائنس) عقل سے۔ اس جگہ یہ بات قابل تذکرہ ہو کہ کل اعلیٰ درجے کے باکمال مصورا و قریب قریب کل بڑے بڑے نقاش جو زائدہ حال کے یورپ نے پیدا کیے ہیں وہ سب یا تو جزیرہ نما اسپین کے تھے یا جزیرہ نما اطالیہ کے۔ اب لحاظ علوم تجربیہ کے بھی اسپین شک نہیں کہ اطالیہ میں بعض اشخاص ممتاز قابلیت کے گذرے ہیں لیکن جب وہاں کے مصوروں اور نقاشوں اور شاعروں کے ساتھ وہاں کے علمائے علوم عقلیہ کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کی تعداد اتنی کم ٹھہرتی ہے کہ دیوئوں میں کوئی نسبت ہی نہیں معلوم ہوتی۔ اسپین و پرتگال کو لیجیے تو ان دونوں ملکوں کی ادب و انشا نمایاں طور سے شاعرانہ ہے اور وہاں کے مدرسوں سے بعض ایسے مصور نکلتے ہیں جو دنیا میں جگہ دروژگار تھے۔ برعکس اسکے انھیں مقامات میں نہرے کھرے قولے استدلالیہ کی ترقی دینے میں ایسی بے انتہائی کمی گئی کہ کل جزیرہ نما نے ازل سے لیکر اسوقت تک کوئی اکیٹام بھی

علوم طبیعی میں کمال پیدا کرنے والے کا تاج میں ایسا یادگار نہیں چھوڑا جو اعلیٰ درجے کا شمار ہو اور کوئی ایک آدمی بھی وہاں ایسا نہ نکلا جس نے معلومات یورپ کی ترقی میں کوئی عصر جدید شروع کیا ہو۔

جس طور سے مناظر فطرت (جبکہ وہ نہایت ہولناک ہوتے ہیں) قوت تخیل کو براہِ نگینہ کرتے اور توہمات باطلہ کو پیدا کر کے علم کی سدا راہ ہوتے ہیں وہ دو ایک مزید واقعات سے اور زیادہ واضح ہو سکتا ہے۔ ایک جاہل گروہ میں براہِ راست ایک جہان اس جانب ہوتا کہ کل سنگین خطرات و مصائب کو مافوق الفطرت مداخلت پر محمول کرے اور جب اس طرح سے ایک مضبوط نہ ہی خیال بھڑک اٹھتا ہے تو متواتر یہ واقع ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ مصیبت جھیل لیجاتی ہے بلکہ حقیقت میں اُس مصیبت کی پستش کی جاتی ہے۔ ملامت کے جھگل کے بعض مندوؤں کی یہی حالت ہے اور جس شخص نے وحشی جبرگوں کے حالات مطالعہ کیے ہیں اُسکو اسی قسم کی اکثر مثالیں نظر آئی ہوں گی۔ حقیقت میں اسکا یہاں ٹکڑ ہے کہ بعض ملکوں میں باشندگانِ ملک عظمت آمیز خوف و دہشت کے خیال سے وحوش صحرائی اور خوفناک حشرات الارض کو مارنے سے احتراز کرتے ہیں اور جس قدر انسانی ان موذی جانوروں کے ہاتھوں ہوتی ہے وہ اُنکے اس بہا و تحفظ کی بدولت ہوتی ہے جسکی وجہ سے وہ بے دھڑ مارے مارے پھرتے ہیں۔

اس طریق پر اگلے منطقہ حارہ والے تمدنوں کو ایسی سیدہ ہتھیار مشکلات سے سابقہ پہلے جس سے منطقہ معتدلہ کے رہنے والے خبر بھی نہیں ہیں کہ جہاں یورپ کے تمدن عرصے سے پھل پھول رہا ہے منطقہ حارہ والے تمدنوں میں دشمن انسان جانوروں کی خونخواریاں۔ ابرو باد کے طوفان۔ زلزلوں۔ اور اسی قبیل کی دیگر آفات و بلیات کی دست درازیاں علی التواتر وہاں کے باشندوں کے نقشِ خاطر ہوتی رہتی ہیں اور اُن سے قوم کی سیرت و خصلت میں ایک خاص شان پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اُن لوگوں کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اُن میں جان جو حکم کا ادنیٰ مرتبہ یہ تھا کہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ اور اصلی خرابی یہ تھی کہ طبیعتوں میں وہ نظام سلطنت تھا

کہ جس نے قوتِ تخیل کو عقل پر نائق کر دیا تھا اور لوگوں میں بجائے تحقیق و تفتیش کی گمراہی کے تقدس کا خیال و دلنشین اور اُن کے نفوس میں یہ میلان پیدا کر دیا تھا کہ اسبابِ طبیعی کی تحقیق و جستجو کو تو نظر انداز کریں اور کل حوادث کو مافوقِ فطرۃ دستِ اندازی کے عمل سے منعم کر دیں۔

جس قدر حال اُن ملکوں کا ہنکو معلوم ہے اُسکی ہر بات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ رجحان کتنا کارگزار ہو گا۔ چند نہایت شاذ مستثنیات سے قطع نظر کر کے دیکھو تو بمقابلہ منطقہٴ مستدلہ کے منطقہٴ حارہ کے موسموں میں صحت و تندرستی نہایت نازک حالت میں ہوتی ہیں اور بیماریاں عام۔ پھر اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے اور بیشک یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان جتنا موت کے خوف سے مافوقِ فطرۃ امداد کا خواہاں و جویاں ہوا کرتا ہے اتنا اور کسی بات سے نہیں ہوتا۔ عالمِ آخرت کے بارے میں ہماری جمالت ایسی نام ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں اگر مضبوط سے مضبوط دل میں اُس تار کیا ور بے جانے بوجھے مستقبل کے لیکار سر پر آ جانے سے سکتے میں ہو جائے۔ اس معاملے میں عقل بالکل ساکت ہے اور اسی وجہ سے قوتِ تخیل حد سے زیادہ اپنی بلند پروازی دکھاتی ہے۔ جب اسبابِ فطری کا عمل ختم ہو چکا ہے اُس وقت (یہی خیال کیا جاتا ہے کہ) مافوقِ فطرۃ اسباب کا دورہ شروع ہوتا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جس شے سے کسی ملک میں ہلک بھاریوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اُس میں فی الفور ایک میلان تو ہمارے باطلہ کے استوار کرنے اور عقل کو زیر کر کے قوتِ تخیل کو بالا کر دینے کا ہوتا ہے۔ یہ اصول اس قدر عالمگیر ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں وہ بیماریاں جو مخصوص طور سے ہلک ہیں اور علیٰ الخصوص وہ جن کا بطور بیکار یا ور بے شان و گمان ہوتا ہے اُن کو عوام الناس ایزدی مداخلت پر محمول کرتے ہیں۔ ایک نے مانے میں پورپ والے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر ایک و باءِ عام قمر ایزدی کی ایک شانِ ظہور ہوتی ہے اور اگر یہ یہ رلے اب عرصے سے مٹ رہی ہے لیکن نہایت متمدن ملکوں میں بھی ہنوز بالکل معدوم نہیں ہو گئی ہے۔ بیشک اس قسم کا توہم میں زیادہ قوی ہوتا ہے جہاں یا تو علم طب کی معلومات نہایت پچھڑی ہوئی حالت میں ہونگی

یا بجائیاں زیادہ کثرت سے ہوں گی۔ جن ملکوں میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی وہیں تو ہمارے باطلہ کے ٹکے بچتے ہونگے اور جہاں کہیں کوئی ایک شرط بھی پائی جائیگی وہاں بھی یہ رجحان ایسا ہی بے پناہ ہوگا۔ میری دانست میں کوئی وحشی گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو نہ صرف غیر معمولی بیماریوں کو بلکہ اکثر معمولی بیماریوں کو بھی (جن میں وہ مبتلا ہوتے رہے ہیں) اپنے نیک یا مبغودوں پر محمول نہ کرتا ہو۔

اب اس مقام پر ہم ایک اور نمونہ اُس ناموافق تاثیر کا پاتے ہیں جو اگلے تہذیبی عالم خارجی نے نفس انسانی پر کی تھی کیونکہ ایشیا کے ملکوں میں اعلیٰ درجے کی شائستگی تک نہایت پونجی تھی وہی ملک مختلف اسباب طبیعی کی وجہ سے یورپ کے اکثر تمدن حصص سے بڑھ چڑھ کے مضر صحت و تندرستی ہیں اور تنہا اسی واقعہ نے قومی سیرت و خصلت پر مستبد اثر ڈالا ہوگا۔ زیادہ تر اس لیے کہ اُسکی تائید ان دیگر حالات سے ہوئی ہوگی جنکو میں بیان کر چکا ہوں اور جو سب کے سب ایک ہی رُخ پر مائل ہیں۔ اس میں اتنا اور اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ بڑی بڑی وبائیں جن سے متعدد قرون میں یورپ تباہ ہوا کیا ہے بیشتر ممالک مشرقیہ سے شروع ہوئی تھیں کیونکہ وہی مقامات اُسکے فطری مولد و منتا ہیں اور وہیں اکثر جانناں ثابت ہوتی ہیں۔ حقیقت میں جس قدر سخت بیماریاں فی الحال یورپ میں موجود ہیں اُن میں مشکل کوئی ایک ایسی ہوگی جو وہیں پیدا ہوئی ہو اور اُن میں سے جتنی بدترین علامتیں ہیں وہ منظرہ حارہ کے ملکوں سے پہلی صدی عیسوی میں اور اُسکے بعد آگے پھیلی ہیں۔

ان واقعات کا خلاصہ بیان کرتے وقت اتنا اور کہا جاسکتا ہے کہ یورپ کے باہر کے تہذیبی فطرت نے بالاتفاق ساز کر لیا تھا کہ قوائے خیل کے اقتدار کو بڑھائیں اور قوائے استدلالیہ کے زور کو گھٹائیں۔ جو مواد اور مصالحہ فی الحال موجود ہے اُس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اُس وسیع قانون کے انتہائی نتائج تک متبع کیا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ یورپ میں اس قانون کی مخالفت کیا در قانون کر رہا ہے جو اسکا بالکل عکس ہے اور اُسکی

وہ سے یورپ میں آثار فطری کا میلان بحالت مجموعی اس جانب ہے کہ قوت تخلیہ کو محدود اور قوے عقلی کو زوردار کرے اور اس طور سے انسان میں خود اپنے دسترس کے سامانوں پر اعتماد کا خیال منقش کیا جائے۔ اور اسکی معلومات کے بڑھنے میں سہولت پیدا کر کے اس دلیرانہ - محققانہ اور حکیمانہ شوق کی بہت افزائی کی جائے جو برابر بڑھ رہا ہے اور جس پر کل آئندہ ترقی کا دار و مدار ہونا چاہیے۔

یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ میں تفصیل کے ساتھ اس طریقہ پر بحث کر سکوں گا جس طریقے سے ہوم این خصوصیات کے تمدن یورپ اپنے پیشینہ تمدنوں سے ایک ہداگانہ روش اختیار کی ہے۔ اس کے واسطے اسقدر علم اور دماغ کی اتنی رسائی درکار ہوگی کہ جس کا مشکل سے کوئی ایک شخص اعداد و عا کر سکتا ہے۔ کیونکہ کسی بڑے اور عام امر واقعی کا تصور کر لینا اور بات ہے اور اس امر واقعی کی سراغ رسانی اسکے کل فروعات میں کرنا اور اسے شہادت سے ایسا ثابت کر دکھانا کہ جس سے معمولی ناظرین کی بھی تسکین خاطر ہو جائے بالکل اور بات ہے۔ وہ لوگ جو اس قسم کے غور و فکر کے عادی ہیں اور اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ تاریخ انسان میں محض واقعات کی سلسلہ بندی کے علاوہ کچھ اور بھی ہے وہ بے شک سمجھ جائیں گے کہ ان عجیبہ باحث میں جس قدر وسیع تر کوئی کلیہ قائم کیا جائیگا اسی قدر زیادہ اُس میں ظاہری مستثنیات نکلنے کا موقع ہوگا اور یہ کہ کسی تھیوری (نظریہ) کے تحت میں جب قدر و سمت ہوگی اُس قدر مستثنیات اُس میں ہوں گے اور پھر بھی وہ نظریہ بالکل صحیح اور واقعہ کے مطابق رہے گا۔ پس۔ جن دو اصولی قضایا کو (مجھے امید ہے کہ) میں نے ثابت کر دیا ہے وہ یہ ہیں کہ اولاً کچھ آثار فطری ایسے ہیں جو قوت تخلیہ کو برکت بخش کر کے طبیعت انسانی پر عمل کرتے ہیں ثانیاً یہ کہ وہ آثار فطری یورپ سے باہر اُس سے بہت زیادہ اور متعدد ہیں جتنے کہ یورپ میں ہیں۔ اگر یہ دونوں قضایا مسلم ہو گئے ہیں تو بدانتہیہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جن ملکوں میں قوت تخلیہ کو اشتعالک پہنچی ہے وہاں (بشرطیکہ دیگر اسباب سے درحقیقت اُن میں عدالی

کیسٹ نہ پیدا ہوئی ہو) بعض معین اثر ضرور پیدا ہوے ہوں گے۔ اب یہ بات کہ یہ متاقل اسباب موجود تھے یا نہ تھے یہ اصل نظریہ کی صحت و صداقت کے بارے میں قابل لحاظ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اُن دو قضایا پر مبنی ہے جو ابھی بیان ہو چکے ہیں۔ اگر حکیمانہ طور سے نظر ڈالی جائے تو (معلوم ہو کہ) یہ کلیہ جو بنا ہے وہ کامل ہے اور سچا ہے اس کے کہ یہ کوشش کی جائے کہ مزید توضیحات سے وہ اور مصدق کیا جائے یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی حالت پر قائم رہنے دیں کیونکہ جتنے واقعات جزئیہ ہیں وہ غلط طور سے بیان کیے جاسکتے ہیں اور یہ یقینی ہے کہ انکی تردید وہ لوگ ضرور کریں گے جو اُن نتائج کو (جن کی تصدیق وہ کرتے ہیں) پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس عرض سے کہ پڑھنے والا اُن اصول سے مانوس ہو جائے جنہیں میں نے پیش کیا ہے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُنکے واقعی عمل کی بعض مثالیں دیدی جائیں اور اسی بنا پر میں مختصر طور سے اُن تاثیرات پر نظر ڈالتا ہوں جو انہوں نے تین بڑے معینوں یعنی علوم و فنون - مذہب اور صنعت و حرفت پر ڈالی ہیں ان سب مینہات میں ہر ایک میں بڑے کھانے کی کوشش کروں گا کہ اُنکی خاص خاص شانیں مناظر فطرت ہی سے متاثر ہوئی ہیں اور تحقیقات کی سہولت کی غرض سے میں ہر ایک جہت کی دو سب سے زیادہ نمایاں مثالیں لے لوں گا اور یونان کے مظاہر عقلی کا مقابلہ ہندوستان کے مظاہر عقلی سے کروں گا کیونکہ یہ دونوں ملک وہ ہیں جنکی بابت کافی وادائی سامان موجود ہے اور جن میں ایسی تقابل بہت ہی حیرت خیز ہے۔

اب اگر ہم ہندوستان کے قدیمی ادب انشا کو دیکھتے ہیں تو ہم اُس کے بہترین زمانے میں بھی نہایت یادگار شہادت قوت تخیل کی بے انداز بلند پروازی کے پاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس واقعہ پر حیرت ہوتی ہے کہ وہاں شرنکاری پر شکل ہی سے کچھ تو بہ صرف لگی ہے ہے اوکل اعلیٰ درجے کے انشا پر داند نظم ہی کی تالیف و تصنیف میں اپنی ہمت صرف کرتے رہے کیونکہ قومی طرز خیال کے واسطے نظم ہی زیادہ موروں تھی۔ اُنکے قریب قریب کل تصانیف فنون متعدد مبنی تھو صرف - قانون - تاریخ - طب - ریاضی - جغرافیہ اور ماہیہ لطیفیات

میں منظوم ہیں اور انکی نظم ایک باقاعدہ عروض کی تابع ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ان شکاری کو بالکل متروک و مردود کر کے شعر گوئی میں کمال پیدا کرنے پر تمام تر مہمت صرفت کی گئی اور انجام یہ ہوا کہ زبان سنسکرت اس قدر متعدد اور پیچیدہ اوزان و بحر پر ناز کر سکتی ہے کہ جتنی شاید یورپ کی کسی زبان میں کبھی نہ ہوئی ہوں گی۔

ہندوستان کے ادب انشا کی اس نوعیت خاص کے ساتھ ہی مضمون کے لحاظ سے بھی ایک خاص حالت ہے کیونکہ یہ کہنا کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ اُس ادب انشائیں ہر قسم سے ہی جو ہر ملامت پر عقل کو جھٹکا لیاں دیتی ہے۔ وہ تخیل جو اس درجہ مضمون خیز ہے کہ گویا ایک روگ ہو رہی ہے ہر موقع پر عقل کو راستہ بتاتی ہے۔ اور یہ بات خاص کر کے اُن تصنیفات میں پائی جاتی ہے جو تیار کے ساتھ (فلس لامر میں) قومی ہیں جیسے رامائن۔ مہابھارت اور پورا۔ لیکن ہم اُن کی تصانیف فنِ جغرافیہ اور فنِ پچانگ (فنِ سنن و شور و تارخ) میں بھی بڑی اہمیت دیکھتے ہیں حالانکہ ایسی ہیں جن میں ادب کی نسبت قوتِ تخیل کی بلند پروازی کی گنجائش کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ نہایت مستند کتابوں سے بعض بیانات بطور مشتمے نمونہ از خروالے اس ضرورت سے پیش کیے جاسکتے ہیں کہ اُن سے یورپ کی عقل و فراست کی بالکل جداگانہ حالت کا مقابل کیا جاسکے اور پڑھنے والے کو اس کا کچھ اندازہ ہو جائے کہ ایک متدن قوم میں بھی سریع الاعتقاد کی کس حد تک بڑھ سکتی ہے۔

جن مختلف طریقوں سے قوتِ تخیل نے حقیقت و واقعیت سے روگردانی کی جو اہم سبب میں سے کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا زمانہ سلف کی بابت ایک مبالغہ امیرِ تعلیم و تکریم نے پہنچایا ہے۔ قدامت کے بارہ میں یہ تقدس اور عظمت مآبی کا خیال ایسا ہے جو دشمنی کے ہر ایک اصولِ مسلحہ کے بالکل خلاف ہے اور یہ صرف اُس شاعرانہ تخیل کا ایک ظہور ہے جو کسی نامعلوم اور بعید شے کی بابت گلکاریاں کیا کرتی ہے۔ سپو سے ایک قدرتی بات ہے کہ جن زمانوں میں عقل انسانی نسبتاً بالکل بیکار تھی اُن وقتوں میں یہ تخیل شاعرانہ اس کے

قوی ہوگی جتنی وہ آب ہے اور اس میں بھی بہت کم شک ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیکس روز بروز کمزور ہوتی چلی جائے گی اور یہ کہ جس قدر وہ کمزور ہوتی جائیگی اُسی قدر ترقی کا خیال چڑھتا جائے گا اور زمانہ گذشتہ کی بابت تعظیم و تکریم کے خیال کے عوض زمانہ آئندہ کی نسبت اسید و یقینکی خیال پیدا ہوگا۔ لیکن زمانہ سابق میں تعظیم و تکریم کا خیال بہت غالب تھا اور اُسکے بشیار آثار و اگا ہر ایک ملک کے ادب و انشا اور مطبوع خاطر عقائد میں نظر آ سکتے ہیں۔ مثلاً یہی خیال تھا جس میں شاعروں میں ایک حمد زریں (ست جگہ) کا تصور پیدا کیا کہ جس میں ملک امن و امان کی برکتوں سے مالا مال تھا جس میں بُرے جذبات انسانی رُکے تھے ہوئے تھے اور جرائم بھائی کو کوئی جانتا ہی نہ تھا۔ پھر۔ یہی خیال تھا جس نے اہل مذاہب میں انسان کے ابتدائی زمانہ کی نکوصفاقی اور سادہ مزاجی کا اور اُس بلند حالت سے پھر تنزل ہو جانے کا تصور پیدا کیا۔ اور پھر۔ یہی اصول تھا جس نے یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ اگلے وقتوں میں انسان نہ صرف زیادہ نیکو کار یا شاد و خرم رہتے تھے بلکہ جہانی حیثیت سے بھی اُن کے قوائے بہت مضبوط ہوتے تھے۔ یہ کہ اسی ذریعہ سے وہ بہت تنومند اور طویل القامت ہوتے اور اس سے کہیں زیادہ عمریں پاتے تھے جتنی ہم لوگوں کو میسر ہو سکتی ہیں جو انکی مسخ شدہ اولاد ہیں۔

اس قسم کی رائیں ہیں جنہیں عقل کے علی الرغم قوت تخیل نے قبول کر لیا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسی رایوں کی قوت ہر ملک میں وہ معیار ہے جس کے ذریعے سے ہم قوت تخیل کے غلبہ و تفوق کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب جو ہم ہندوستان کے ادب و انشا کو اس معیار پر کستے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نتائج استخراج کیے گئے ہیں وہ حیرت انگیز طور سے صحیح اُترتے ہیں۔ زمانہ قدیم کے عجائب و غرائب کا لباس نمایاں جن کے ذکر سے ادب سنسکرت مالا مال ہے ایسے طول طویل اور پیچیدہ ہیں کہ اگر نکاح صرف مجل خاک بھی بیان کیا جائے تو صفحہ کے صفحہ رنگا ہوں۔ لیکن ان نادیر زمانہ قصص و حکایات کی ایک صنف ایسی ہے جو قابل توجہ ہے اور جس کو مختصر طور پر بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ میری مُراد اُن

غیر معمولی عمروں سے ہے جو (یہ خیال کیا جاتا ہو کہ) اگلے وقتوں کے لوگ پاتے تھے۔ دُنیا کے ابتدائی زمانے میں نسل انسانی کے بڑی بڑی عمریں پانے کا عقیدہ محض ایک لازمی نتیجہ اُن خیالات کا ہے جنکی رُو سے اگلے زمانے والے عام طور سے اِکے زمانے والوں سے انْفِض و فائِق تھے اور اسکی مثالیں بعض سیاسی اور اکثر عبرانی تصانیف میں بھی ہم پاتے ہیں لیکن ان تصانیف میں جو بیانات ہیں اُنکا مقابلہ جب اُن بیانات سے کیا جاتا ہو جو ہندوستان کے ادبِ انشائی محفوظ ہیں تو وہ بالکل مصنوعی اور تغیر معلوم ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں اسی طرح جیسے اور ہر ایک معاملے میں) ہندوؤں کی قوتِ تخیل اس قدر آگے بڑھ گئی ہو کہ اور کوئی اُنکی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ یکساں قسم کے بیشمار واقعات میں ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں نسل انسانی کی مدتِ حیات اتنی ہزار برس ہوتی تھی اور یہ کہ مقدس و برگزیدہ لوگ ایک لاکھ برس سے زیادہ کی عمر پاتے تھے۔ ان میں سے بعض کچھ پہلے اور بعض کچھ پیچھے مرتے تھے لیکن زمانہ قدیم کی نہایت خوشحالی و ثلث دمانی کے اوقات میں اگر ہم سب طبقے والوں کو ایک میں شمار کر لیں تو ایک لاکھ میں برس کی عمر کا اوسط پڑتا تھا۔ ایک بادشاہ جس نام یوہشٹر تھا اسکی بابت اتفاقیہ طور سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اُس نے ساٹھ ہزار برس حکومت کی۔ اور ایک بادشاہ جس کا نام الار کا تھا اُس نے چھاسٹھ ہزار برس حکومت کی۔ لیکن ان لوگوں نے عنفوانِ شباب ہی میں شربتِ مرگ نوش کیا کیونکہ اگلے شاعروں کی مشہد مثالیں اسی موجد ہیں جنہوں نے پانچ پانچ لاکھ برس کی عمریں پائی تھیں لیکن سب زیادہ تعجب انگیز اور یادگار حالت تاریخِ ہندوستان کے اُس نہایت درخشاں جوہر کی ہے جس کی ذات میں شاہی اور درویشی ثنائین ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ یہ سربراہِ ورہ شخص نہایت عمدہ اور معصوم زمانے میں پیدا ہوا تھا اور اُس نے اپنے ملک میں بہت ہی بڑی عمر پائی کیونکہ جس وقت اُسکے سر تاج شاہی رکھا گیا تھا۔ اُس وقت اُسکی عمر میں لاکھ برس کی تھی پھر اُس نے چھ لاکھ تیس ہزار برس سلطنت کی اور پھر سلطنت کو چھوڑ کے ایک لاکھ برس اور زندہ رہا۔

زمانہ قدیم کی بابت جو بید و بے نہایت تقدس آبی کا خیال ہے اسی کی وجہ سے ہندو لوگ ہر جہہ اور ہر اہم بات کو نہایت ہی قدیم زمانے سے منسوب کرتے ہیں اور اسکا زمانہ دو سو ایسا بتاتے ہیں جو بالکل تجو حیرت کر دینے والا ہوتا ہے۔ اُنکا مجموعہ نظم قوانین جو منوکے قوانین (یعنی منو سمرتی) کے نام سے موسوم ہے وہ تین ہزار برس سے بھی کم زمانے کا ہے لیکن ہندوستان کا مورخ (سین) و شہر بتانے والا (بجایے اس کے کہ اس سے راضی ہو اُس کو ایسے عہد سے منسوب کرتا ہے جس کا تصور کرنا بھی یورپ کے ایک باشندے کی طبیعت کے اُستے نہایت دشوار ہو گا۔ کیونکہ اعلیٰ ترین علمی (یعنی ہندی) مصنفین کے قول کے بموجب مجموعہ قوانین (یعنی منو سمرتی) آج سے دو ارب برس پیشتر انسان پر الہام کیا گیا تھا۔

جو محبت اہل ہند کو زمانہ قدیم سے ہے یا ایک غیر متناہی ہستی مطلق کی جو دھن انکو لگی ہوئی ہے اور زمانہ حال سے جو لاپرواہی اُنکی طبیعتوں میں پائی جاتی ہے اُسی کے یہ سب کچھ ہیں اور وہی اُن کی عقل و فراست کے ہر شعبے میں جلوہ دکھا رہی ہے۔ نہ صرف اُنکے علوم و فنون (ادب انشا) میں بلکہ اُنکے مذہب اور اُنکی صنائع و ہدایہ میں بھی یہ رجحان سب پر غالب ہے اور جس اصول کا اُنکے یہاں دُور دورہ ہے وہ یہی ہے کہ عقل زیر اور قوتِ تخلیہ بالا ہے۔ اُنکے احکام فقہی ہیں۔ اُن کے دیوتاؤں کی خصلتوں میں۔ حتیٰ کہ اُنکے شوالوں اور مندروں کی تعمیر میں ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عالم خارجی کی عظیم اُشان اور ہولناک مظاہر نے کس طرح باشندگان ملک کے قلوب میں اُن شاندار اور خفاک بتوں کا تصور راسخ کر دیا تھا جن کو انھوں نے ایک نمایاں شکل سے ہویدا کرنا چاہا اور جن کے سبب سے اُنکی قومی تہذیب و شائستگی میں سربرآوردہ خصوصیات قائم ہوئے۔

اس وسیع طرز عمل کو جن نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں اُسی طرح اگر ہم یونان کی بالکل برعکس حالت کو بھی دیکھیں گے تو دونوں کے تقابل سے اُسی حالت زیادہ واضح ہو جائیگی۔ یونان ہم ایسا ملک پاتے ہیں جو بالکل ہندستان کا عکس ہے یعنی قدرت کے وہی کام جو ہندوستان

میں محویت کر دینے والے اعلیٰ الشان ہیں وہ یونان میں کہیں زیادہ چھوٹے۔ کمزور اور ہر صورت سے انسان کے لیے کم باعثِ خوف و خطر ہیں۔ ایشیائی تمدن کے بڑے مرکز (یعنی ہندوستان) میں نسل انسانی کی ہمت و قوت گرد و پیش کے آثار سے محدود بلکہ سہمی ہوئی ہے اور علاوہ اُن خطرات کے جو کل ممالک متحدہ میں ہیں وہاں ایسے بلند و بالا پہاڑ ہیں جکی چٹیاں آسمان سے باتیں کرتی معلوم ہوتی ہیں اور اُن کے پہلوؤں سے ایسے تھار دریا نکلے ہیں جن کو کوئی صنعت و حرفت اُن کے بہاؤ کی راہ سے پلٹا نہیں سکتی اور اُن کے پاٹ اتنے بڑے ہیں کہ اُنھیں کوئی پل سمیٹ نہیں سکتا۔ پھر وہاں دشوار گزار بن بھی ہیں اور ملک کے ملک لن و دوق جھل پڑے ہوئے ہیں اور اُنکے علاوہ سید خشک و بے نہایت دشت و بیاباں ہیں اور یہ سب انسان کو اُسکی اپنی کمزوری اور فطری قوتوں کو قابو میں لانے کی بابت اُسکی اپنی نا لائق اور پیچیدگی کا سبق دیتی ہیں۔ ملک سے باہر اور ہر جانب بڑے بڑے سمندر ہیں جن میں ایسے بلائیں طوفان اُٹھتے ہیں کہ جو طوفان یورپ میں اُٹھتے ہیں وہ اُن سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں اور اُن کا زور و شور ایسا ذریعہ ہوتا ہے کہ اُنکی تباہی سے بچاؤ کی صورت نکالنا محال ہو جاتا ہے اور جیسے اُن ملکوں میں سب چیزیں انسان کی جُستی و چالاکی کو غارت کرنے پر تلی ہوئی تھیں لنگا کے دہانے سے لیکے جزیرہ نما سے ہند کی انتہائی حد جنوبی تک سلسلہ ساحلی میں نہ کوئی ایک بھی وسیع اور محفوظ بندر گاہ تھا نہ چھوٹا بندر کہ جس میں پناہ ملتی حالانکہ وہ چیز ہے جسکی ضرورت دنیا کے کسی دوسرے حصے سے زیادہ وہاں تھی۔

لیکن یونان میں سفاہر فطرت اس قدر بالکل مختلف ہیں کہ وہاں زندگی کی حالتیں بھی بالکل بدلی ہوئی ہیں۔ ہندوستان کی طرح یونان بھی ایک جزیرہ نما ہے لیکن دریا لیکہ ہندوستان میں (جو ایشیائی ملک ہے) ہر شے بڑی ہیبت ہے یونان میں (جو یورپی ملک ہے) ہر شے چھوٹی اور کمزور ہے۔ تمام یونان کی وسعت اتنی ہے جتنی سلطنت پرتگال کی ہے۔ یعنی اب جیسے ہندوستان کہتے ہیں اُس کا تقریباً چالیسواں حصہ یونان ہے چونکہ

وہ ایسے مقام پر واقع ہے جہاں ایک پتلے سے سمندر کے ذریعہ سے پونچ چوکتی تھی ایسے
 وہاں مشرق میں ایشیائے کوچک سے مغرب میں اطالیہ سے اور جنوب میں مصر سے آسانی
 رساں رسائل ہو سکتی تھی۔ وہاں مالک مارہ کے مژدوں کی نسبت ہر قسم کے خطرات کہیں کم
 تھے۔ وہاں آب و ہوا زیادہ صحت بخش۔ زلزلے نادر الوقوع اور طوفان کم برباد کرنے والے
 تھے اور جنگلی جانور بھی کچھ زیادہ نہ تھے۔ اور دوسرے عظیم امور کے لحاظ سے بھی یہی قانون
 جاری تھا۔ چنانچہ یونان میں جو پاڑے اویںچا ہے وہ کوہ ہالیہ کے ایک ٹلٹ بھی کم بلند
 اور اسی وجہ سے وہاں کے پاڑے اتنے اونچے نہیں کہ اپنی پرف جی رہے۔ دریاؤں کے لحاظ
 سے نہ صرف اسی قدر ہے کہ وہاں کوئی بڑے چوڑے چکے دلچسپ درپڑے ایسے نہیں ہیں جیسے
 ایشیا میں پہاڑوں سے پر رہے ہیں بلکہ خصوصیت کے ساتھ وہاں فطرت اس قدر ضعیف و سست
 ہے کہ چند نالوں ندیوں کے سوا نہ شمالی یونان میں کوئی دریا ملتا ہے نہ جنوبی میں اور تیلے
 نریاں ایسی ہیں جنہیں آسانی سے عبور کر سکتے ہیں اور اکثر اوقات گرمی کے موسم میں وہ
 بالکل ہی خشک ہو جاتے ہیں۔

۲ آثار مادی کے ان حیرت انگیز اختلافات ہی نے جو دونوں ملکوں میں ہیں دونوں ملکوں
 کے تصورات ذہنی کے سلسلے میں بھی اختلافات پیدا کر دیے۔ کیونکہ جس وقت کل تصورات
 جو ذہن انسانی میں پیدا ہوتے ہیں اُن میں سے کچھ قوانین فوری اور برخل تحریکات سے پیدا
 ہوتے ہیں جو نفس انسانی میں ہوتی رہتی ہیں اور کچھ اس طور سے پیدا ہوتے ہیں کہ عالم خارجی
 انہیں طبعیت انسانی کو سوجھا دیتا ہے۔ تو اب یہ بالکل ایک قدرتی بات ہے کہ جب ایک
 علت (یعنی عالم خارجی) میں اتنا بڑا تغیر ہوگا تو وہ تلخ (یعنی اُن تصورات میں جنہیں عالم خارجی
 سوجھاتا ہے) میں بھی تغیر پیدا کرے گا۔ ہندوستان میں گر دو پیش کے آثار طبعی کا سیلان
 اس طرف تھا کہ ہول اور دہشت پیدا ہو۔ لیکن یونان میں (انہیں آثار طبعی کا) سیلان اس
 جانب تھا کہ اعتبار د اطمینان پیدا ہو۔ ہندوستان میں انسان سہا ہوا تھا۔ یونان میں ان کی ہمت

بڑھی ہوئی تھی۔ ہندوستان میں ہر طرح کی مزاحمتیں اس قدر محدود۔ اسی سہناک اور لطیف ہر تہی
 غیر سوجہ (یا سمجھ سے باہر) تھیں کہ زندگی کے مراحل صرف اسی صورت سے مل ہو سکتے تھے
 کہ علی التواتر مافوق الفطرت اسباب ذرائع کی براہ راست وساطت سے اعتماد کی جائے۔ اور
 چونکہ یہ (مافوق الفطرت) اسباب عقل کے حدود و اختیارات سے باہر تھے اس لیے وقت تخیل
 کے کل سرو سامان اکثر اوقات اُن (اسباب) کے مطالعے میں صرف کر دیے جاتے تھے۔
 چنانچہ اسی وجہ سے خود وقت تخیل پر کثرت کا سب سے بید باؤ پڑا ہوا تھا۔ انکی پوری رفتار
 اندیشہ ناک ہو گئی۔ اُس نے عقل و خرد پر چھاپ مارا تھا اور کوئی نئے عقداں پر باقی نہ رہی تھی۔
 یونان میں اسکے برعکس حالات و اسباب نے برعکس نتائج بھی پیدا کیے تھے۔ وہاں ہندوستان کے
 نسبت فطرت بہت کم خطرناک۔ بہت کم خلل انداز اور بہت کم بُر ہزار تھی۔ لہذا۔ یونان میں
 طبیعت انسانی پر بہت کم رعب چھایا ہوا تھا۔ اور وہ بہت ہی کم وہمی و وسواسی تھی۔ ایسے وہاں
 اسباب فطری کا مطالعہ شروع کیا گیا۔ اور طبیعیات کی پہلی بنیاد پڑی۔ پھر رفتہ رفتہ جب انسان کو
 خود اپنی قوت کا احساس و ادراک ہونے لگا تو اسے حوادثِ روزگار کی تحقیقات کی فکر اس
 جرات و دلیری سے کی کہ جس کا اُن ملکوں میں کہیں پتہ نشان بھی نہ تھا۔ جہاں فطرت کا دباؤ
 انسان کی آزادی کو ابھرنے نہیں دیتا تھا اور ایسے قصص سے بھجھاتا تھا جس سے علم میل نہیں کھاتا تھا۔
 ان انسانی خیالات کا جو اثر قومی مذہب پر پڑا وہ ہر ایسے شخص پر نہایت واضح ہو گا جس
 ہندوستان کے مروجہ عقائد کا مقابلہ یونان کے مروجہ عقائد سے کیا ہو گا۔ ہندوستان کے
 قصص الاصنام (دیوبانی) دیگر مالکِ مازہ کی طرح خوف و دہشت و نہایت مبالغہ آمیز و شہت
 پر مبنی ہیں اور اس خوف و دہشت کے مالگیر ہونے کی شہادت ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں
 انکی روایات و حکایات مذہبی میں۔ بلکہ اُن کے دیوتاؤں کی شکل و صورت میں بھی کثرت
 ملتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں طبیعت انسانی پر ایسا گہرا نقش بناتی ہیں کہ نہایت ہی مقبول اور
 مطبوع خاطر دیوتا (جن کا عام طور سے ملن ہے) ملی اہوم وہی ہیں جن سے ہم دہر اس کی کلیں

بہت قریبی تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً شیوجی کی پرستش اور دیوتاؤں کے بہ نسبت زیادہ رواج پائے ہے۔ اور اس بات کے یقین ماننے کی وجہ موجود ہے کہ شیوجی کی پرستش اتنے قدیم زمانے سے مروج ہے کہ برہمنوں نے اُسے اصلی باشندگان ہند سے وراثت پاتا تھا۔ ہر نوع یہ دیوتا نہایت قدیم اور نہایت مقبول خاص عام ہیں حتیٰ کہ برہما اور وشنو کے ساتھ ملکہ خود شیوجی ہندوؤں کا ترسول قائم کرتے ہیں۔ پس۔ اب ہکو اس امر پر متعجب نہ ہونا چاہیے کہ یہ دیوتا (یعنی شیوجی) کے ساتھ خوف و دہشت کی ایسی شکلیں وابستہ ہیں کہ جن کا تصور بھی مالک حارہ کی تخیل کے سوا اور کسی کو ہونہیں سکتا۔ ہندوستانی طبیعت کے سامنے شیوجی ایک نہایت مہیب چوہ ہیں جسکے گرد سانپوں کی ایک کٹہ ٹلی بنی ہوئی ہے۔ اُنکے ہاتھ میں انسان کی کھوپڑی ہے اور وہ گلے میں آدمیوں کی ہڈیوں کا ایک مالا پینے ہوئے ہیں۔ اُن کی تین آنکھیں ہیں اور اُنکے مزاج کی خشنی کی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پیٹنے کی کھال اوٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک پاگل آدمی کی طرح آوارہ و سرگرداں پھرتے ہوئے ثابت کیے جاتے ہیں اُنکے بائیں شانے پر ایک خونخوار ناگ بہن پھیلائے ہوئے پڑا ہے۔ ایک مرعوب دہمیت زدہ تخیل کی اس بھیاناکل خرافہ (یعنی شیوجی) کی ایک بوی دُرگ کا نام ہے جو کبھی کالی کے نام سے اور کبھی کسی اور نام سے موسوم کیجاتی ہے۔ اُسکا بدن گہرے نیلے رنگ کا ہے۔ اُسکی ہتھیلیاں لال ہیں کہ جو جلادی اور خون آشامی کی کبھی نہ کبھی والی خواہش پر دلالت کرتی ہیں۔ اُسکے چار ہاتھ ہیں جن میں سے ایک ہاتھ میں کسی یو کی کھوپڑی ہے۔ اُسکی زبان باہر نکلی ہوئی اور منہ سے نکل پڑتی ہے۔ اُسکی کمر میں اُسکے مقتولین کے ہاتھ ہیں۔ اور اُسکے گلے کی آرائش کے لیے ایک بھیاناک قطار میں آدمی کی کھوپڑیاں برابر لٹکی ہوئی ہیں۔

اب اگر ہم یونان کی طرف مڑتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں مذہب کے عالم طفلی میں بھی اس قسم کے امور کی کہیں ہوا نہیں لگی تھی کیونکہ یونان میں اسباب مہیت کے کمتر ہونے کی وجہ سے اظہار خوف و دہشت بھی کمتر مروج تھا۔ اسی سبب سے اہل یونان کسی طور سے اپنے مذہب میں

ہیم و ہراس کے وہ خیالات ملانے پر اُٹل نہ ہوئے جو اہل ہند کے واسطے بالکل قدرتی تھے۔ ایشیائی تمدن کا رجحان اس طرف تھا کہ انسان اور اُس کے معبودوں کے درمیان فاصلے کو اور بڑھا دے اور یونانی تمدن کا رجحان اس جانب تھا کہ اس فاصلہ درمیانی کو گھٹا دے اور عابد و معبود کو ایک دوسرے سے قریب کر دے۔ اسی سبب سے ہندوستان میں جتنے دیوتا تھے اُن سب کے ساتھ سطوت و جلال بھی لگا ہوا تھا مثلاً وشنو کے چار ہاتھ تھے۔ برہما کے چار سر تھے۔ درش عسلے ہذا۔ لیکن یونان کے دیوتا ہمیشہ ایسی شکلوں میں ظاہر کیے جاتے تھے جو بالکل انسانی شکلیں ہوتی تھیں۔ اُس ملک میں ایسے مصور کی بھی پرستش نہ ہوتی جو دیوتاؤں کو کسی اور شکل میں ظاہر کرنا چاہتا۔ وہ اُنھیں انسانوں سے زیادہ متومند اور قوی مگر زیادہ حسین اور خوبصورت بنا سکتا تھا لیکن بنانا اُنھیں انسان ہی تھا۔ پس جو شابت درمیان دیوتا اور انسان کے یونانیوں کے مذہبی خیالات کو جوش میں لاتی تھی۔ وہ ہندوؤں کے خیالات کے لیے سم قاتل تھی۔ کیونکہ یہاں دیوتا اور انسان میں کوئی مناسبت یا شابت ہوتی ہی نہ تھی۔

ان دونوں مذہبوں کے صنعتی مظاہر میں جو اختلاف متبائن تھا اُسی کے پاشہ کو ب ٹھیک اُسی قسم کا اختلاف و تباین دونوں کے مذہبی روایات و حکایات میں بھی تھا۔ ہندوستان کی کتابوں میں قیل کا سارا زور دیوتاؤں کے خوارقِ عادات اور کرامات کے بیان میں صرف کر دیا گیا تھا اور جس قدر زیادہ کوئی کارناماں کھلا کھلا محال تھا اُسی قدر زیادہ مسرت کے ساتھ وہ اُنکی طرف منسوب کیا جاتا تھا لیکن یونانی دیوتا صرف انسان کی شکل و صورت ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ صفات انسانی سے بھی مصطف ہوتے انسانی کار و بار میں مصروف رہتے۔ اور انسانی مذاق رکھتے تھے۔ ایشیائی لوگ جنھیں فطرت کی ہر شے موجب ہراس و وحشت تھی۔ نظم و بندی کے ایسے خوگر ہو گئے تھے کہ اُنھیں اپنے کاموں کو اپنے دیوتاؤں کے کاموں سے ملاکنے کی کبھی جرأت نہ پڑتی تھی۔ یورپ والے مادی دنیا کو بے خوف اور بے ضرر (بلکہ معطل) سمجھ کے ایسی ہمسری کا دم بھرتے تھے کہ جس سے اگر وہ مالکِ عارہ کے کسی ملک میں ہوتے

توضوور باز رہتے۔ یہی سبب ہے کہ یونانی دیوتا اس قدر ہندو دیوتاؤں سے متفکر ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے گویا ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ یونانیوں نے طبیعت انسانی پر غور و فکر کر کے کلیات اخذ کیں اور انہیں کو اپنے دیوتاؤں پر چسپاں کر دیا۔ مثلاً عورتوں کی سزمہری دیوتا میں تشکل کی گئی۔ عورتوں کا حسن اور ان کی بہیمیت و تیش میں۔ عورتوں کا غرور و نخوت جو ان میں اور عورتوں کے باطنی کمالات و ہنرمندی متروا میں۔ پھر دیوتاؤں کے معمولی مشاغل زندگی میں بھی اسی اصول کا تبع کیا گیا۔ چونکہ نوا ایک جہازاں تھا۔ و لیکن ایک لوبار تھا۔ آپلو کبھی ایک بانسری بجانے والا تھا کبھی ایک شاعر اور کبھی چرواہا۔ اب کیوٹو کو لیجیے تو وہ ایک لالہ بانی (یا آشفقہ سر) چھو کر تھا جو اپنے تیر و کان سے کھیل کر تھا۔ جو پیٹر (عطارد) ایک عاشق مزاج اور نیکدل بادشاہ تھا اور مرکری (مریخ) بے امتیازی سے یا تو ایک مستتر قاصد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یا ایک سمولی اور شہسور چور کی طرح۔

ٹھیک یہی رُحمان قولے انسانی کو مافوق انسانی قوتوں سے ہمسر کر دینے کا ایسا ہی جو یونانی مذہب کی ایک اور خصوصیت میں ہویدا ہوا ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ ہم یونانی ہی میں پہلے پہل شاہیر پرستی یعنی فانی انسانوں میں الوہیت کی شان پیدا کرنے کا سامان دیکتے ہیں جو اصول بیان ہو چکے ہیں ان کے بموجب ممالک حارہ کے کسی تمدن میں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ وہاں مناظر قدرت نے انسان کے دل میں اُس کی اپنی قابلیت کا خیال بار بار جا دیا تھا۔ پس۔ یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ہندوستان کے قدیمی مذہب کا جزو وہ (یعنی شاہیر پرستی) ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نہ یہ بات مصریوں کے علم میں تھی نہ اہل فارس کے نہ (جہانگیر) میں واقع ہوں) عربوں کے۔ لیکن یونان میں چونکہ انسان عالم خارجی سے کم زور ہوا تھا اور اسے بہت کم کسی نے اپنے پنجے میں دبو چا تھا اس وجہ سے اپنی قوتوں کو زیادہ خیال کیا کرتا تھا اور جس طرح دوسرے مقام پر اُس کا بھرم جاتا رہا تھا ویسا وہاں نہیں ہوا۔ تاں کاریہ تھا کہ تاریخ

یونان کے بہت ابتدائی حصہ میں فانیوں (یا فانی ذاتوں) کی الوہیت (یا مادہیت) کی کوشش
وہاں کے ملکی مذہب کا ایک سلسلہ جزو تھی۔ اور اہل یورپ کے نزدیک یہ کوشش اس قدر قدرتی
منظوم ہوئی کہ بعد ازاں رومی کلیسا نے اسی رسم کو نہایت کامیابی سے تازہ کیا۔ اور اگرچہ
اب بالکل جداگانہ قسم کے حالات و اسباب بہت پرستی کی اس شکل خاص کو تبدیل کر دیا ہے
ہیں لیکن اس کا وجود اس حیثیت سے قابل لحاظ ہے کہ مغلہ اُن متعدد مثالوں کے ہے
جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح سے یورپ کے تمدن نے اُن سب ملکوں کے تمدن سے الگ
راہ اختیار کی ہے جو اُس سے پیشتر گزرے ہیں۔

یہ صورت تھی جس سے یونان میں ہر شے اُسی طرف مائل تھی کہ انسان کا بول بالا ہے
اور ہندوستان میں ہر شے انسان ہی کو نچا دکھانے پر مائل ہوئی تھی۔ اب اگر ان سب باتوں کا
خلاصہ کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ یونان والے تو انسان کی قوتوں کی بابت زیادہ عظمت کا
خیال رکھتے تھے۔ اور ہندوستان والے مافوق انسانی قوتوں کے بابت۔ یونان والے
اُن اشیاء سے سروکار رکھتے تھے جو جانی بوجھی اور ممکن الحصول تھیں اور ہندوستان والے
اُن چیزوں سے وابستہ تھے جو بے جانی بوجھی اور رُسرار تھیں۔ اور اسی طرح کی متوازی
دلیل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قوت تخیل جسے ہندو لوگ حضرت کی شان و نقل سے مرعوب
ہو کے اپنے قابو میں نہ لاسکے اُس کے سامنے کس بل قدیم یونان کے چھوٹے سے جزیرہ نما
میں نکل گئے۔ دنیا کی تاریخ میں اول اول یونان ہی میں قوت تخیل کسی حد تک عقل سے محدود اور
مستدل کی گئی تھی۔ کچھ یہ بات تھی کہ اسکی مضبوطی و استواری میں خلل ڈالایا اُسکا زور ٹھٹھا گیا
تھا بلکہ اسے بے بال و پر کر کے عقل کا سحر اور تابع فرمان کر لیا تھا۔ اُسکی بے اعتدالی روک دی گئی
تھی اور اُسکی طاقتوں کی تشریح کر دی گئی تھی لیکن اس کا یہ جوش قائم رہا تھا۔ اس کے کافی و
دامنی نبوت اہل یونان کے اُن طبعزادوں اور اختراعات سے مل سکتے ہیں جو ہائے وقتوں
سب قائم و برقرار چلی آتی ہیں۔ وہاں جس قدر لغت اُٹھانا چاہیے تھا وہ بدرجہ کمال حاصل ہوا

کیونکہ عقل انسانی کی نقصان دہ تحقیق کی قوتوں کی نشوونما اچھی طرح کی گئی اور اسی طرح قوت تخلیق پر غفلت اور شاعرانہ جذبات بھی برباد نہ کیے گئے۔ اب یہ بات کہ میزان سستہ فی برابر اُتری تھی یا نہیں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے لیکن یہ تو یقینی امر ہے کہ یونان میں جیسی میزان ٹھیک تری تھی اتنی کسی سابق تمدن میں اُتری تھی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس میں بہت کم شبہ ہو سکتا ہے کہ باوجود اس سب کے جو ہو چکا تھا پھر بھی تو اے تخیل کے لیے بہت کچھ قدرت و اقتدار باقی رہا تھا اور یہ کہ نرے عقلی قوانے پر کافی توجہ نہ جب کی گئی تھی نہ کبھی اور کی گئی۔ با انہیہ۔ یہ بات اس واقعہ کے پر اثر نہیں ہے کہ یونانی علوم و فنون اس بارے میں سب سے اول ہیں کہ وہاں نقص کسی قدر رفع کیا گیا تھا اور وہاں بالقصد اور سلسل طور سے یہ کوشش جاری رہی تھی کہ ہر قسم کی رائیں اس طرح کسوٹی پر لگا کے دیکھی جائیں کہ وہ عقل انسانی کے مطابق ہیں یا نہیں اور اس طریقے سے انھوں نے انسان کی اس حق (ہمای) کو پایہ ثبوت پر پہنچا دیا تھا کہ جو سماجیات اہم اور بچہ حتم بالشان ہیں اُنکا تصنیف بطور خود کرتے۔

میں نے چند داستان اور یونان کو مندرجہ بالا تقابل کے دو ارکان کے طور پر منتخب کیا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ ان ملکوں کی بابت ہماری معلومات نہایت وسیع ہیں اور ان کی تدوین بہت ہی ہوشیاری سے کی گئی ہے۔ لیکن مالک مادہ کے دیگر تمدنوں کی بابت جو کچھ بھی ہم کو معلوم ہے وہ ان خیالات کی تائید و تصدیق کرتا ہے جو میں نے مناظر فطرت سے منسوب کیے ہیں وسطی امریکہ میں بہت کچھ کھود کھا دی گئی ہے اور جو چیزیں وہاں برآمد ہوئی ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ ہندوستان کی طرح وہاں بھی ملکی مذہب ایک سلسلہ تھا کامل اور بے پناہ خوف و دہشت کا۔ نہ وہاں نہ مکسیکو میں۔ نہ پیرومیں۔ اور نہ مصر میں۔ لوگوں نے اپنے دیوتاؤں کو انسانی شکلوں میں متشکل کرنا یا انھیں صفات انسانی سے متصف بنانا چاہا۔ اُنکے مندر بھی بری تھے۔ عمارتیں ہیں جو اکثر اعلیٰ درجے کی صنعت و ہنرمندی سے تعمیر کی گئی ہیں۔ لیکن اُن سے صاف صاف یہ خواہش ظہور کرتی ہے کہ وہ طبیعت انسانی کو مرعوب اور ہیبت زدہ بنانا چاہتی ہیں اور

یہ عجیب حیرت انگیز تقابل اُن چھوٹی چھوٹی اور سبک عمارتوں سے پیش کرنی ہیں جو اہل یونان نے اپنے اغراض مذہبی کے لیے تعمیر کی تھیں۔ اس طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ طرز تعمیر میں بھی ہی اصول اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ یعنی مالک حادثہ کے تمدن کے صیب خطرات ایک نامحدود شے کا تصور پیدا کرتے تھے اور یورپ کے تمدن کا خطرہ ت سے خالی ہونا ایک محدود شے کا تصور پیدا کرتا تھا۔ اگر اُس بڑے اختلاف و تباہی کے نتائج کا کھوج لگا یا جائے تو اس بات کا بیان کرنا ضروری ہوگا کہ ایک نامحدود۔ ایک خیالی ایک ترکیبی۔ اور ایک قیاسی شے کے تصورات کس طرح ملے ہوئے ہیں اور وہ کس قدر عکس ہیں ایک محدود۔ ایک تشکیلی۔ ایک تحلیلی اور ایک استقرائی شے کے تصورات سے۔ لیکن اگر میں اس کی کامل تشریح کرنا چاہوں گا تو مجھے اس مقدمہ کتاب کی حد سے تجاوز کرنا پڑے گا اور غالباً یہ کوشش میرے اپنے مبلغِ علم سے آگے بڑھ جائے گی۔ اور اب مجھے لازم ہے کہ یہ جو ایک مکمل خاکہ میں نے کھینچا ہے اُسے پڑھنے والے کی عقل سلیم پر چھوڑ دوں مجھے یقین ہے کہ اس مکمل خاکہ سے آئندہ غوروخوض کرنے کا مواد معلوم ہو جائیگا اور (اگر میں یہ امید کر سکوں تو) شاید مورخوں کے واسطے ایک نیا میدان سامنے ہو جائے گا کیونکہ انھیں (تاریخ کلتی وقت) یہ بات یاد آ جائے گی کہ ہر مقام پر قدرت کا ہاتھ چاہیے اور ہے اور یہ کہ طبیعت انسانی کی تاریخ صرف اسی طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ اُسے مادی دنیا کی تاریخ اور اُس کے مظاہر سے مربوط اور پیوند کرتے رہیں۔

مقدمت الطبیعیات - مولفہ عائینہ مرزا مہدی خاں

صاحب گوکب ایم۔ آر۔ ایس۔ ایم۔ ایم۔ آر۔ لے۔ ایس۔ ای۔ ایف۔ جی۔ ایس۔ سابق ناظم محکمہ مردم شماری ہست حیدر آباد دکن مرزا صاحب موصوف کو دولت مصنفینہ خاص علوم طبیعہ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کیلئے یورپ بھیجا تھا یہ لا جواب البتہ جو اردو زبان میں اپنی مصنف کی پہلی ہی کتاب ہے تکمیل تعلیم کے بعد عرصہ تک اس فن کے مطالعے اور کامل غور و خوض کا نتیجہ ہے جس کی اہل ملک کو پوری قدر کرنا چاہیے۔ محترم مولف چونکہ قدیم اور جدید علوم و ارسنہ کے کمال طور پر باہر میں اس وجہ سے اصطلاحات طبعیہ کا ترجمہ کیا تو غبی کو کیا ہے اور ان اصطلاحات کی ایک فہرست بھی کتاب کے آخر میں دی گئی ہے۔ قیمت غیر مجلد عام

فلسفۂ اجتماع - سر عبد اللہ جدی لے مصنف فلسفۂ جذبات نے علم النفس کی یہ دوسری کتاب لکھی ہے فلسفۂ جذبات میں جہاں افراد انسانی کے نفسیاتی ادراک اور اس کے زیر اثر و متاثر ہونے پر ان سے بحث کی گئی تھی وہاں فلسفۂ اجتماع میں ان کیفیات و حیثیات نفس کا بیان ہے جو جماع اور ان کے اثرات سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایس فیاض مصنف نے بڑی خوبی و امثال کے ساتھ ان نکات کا ذکر کیا ہے جو لیڈروں اور عوام میں پایا جاتا ہے تمیز البیرونی - اس میں سر سید حسن برنی نے لے (علیگ) نے بڑی کوشش و جستجو سے علامہ ہوجان بیرونی کے حالات جمع کیے ہیں اور اس علامہ اہل کسواختری مرتب کر کے اہل ملک کو کتاب الفہرست کے مصنف کی زندگی کے اہم واقعات اور اس کے کمال فنی علی اور طبعیہ کا جس تلاش سے آشکار کیا ہے جسے علامہ سے اس بات کا کسی قدر اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسی علم و فن کے حاصل کرنے کے لیے کس درجہ استقلال، ہمت اور جفاکشی کی ضرورت ہے۔ بیرونی کی تحقیق عظمت کا زیادہ

احساس اور دو خواہش محاب کو اس وقت ہو سکے گا جبکہ اب بلند کا ترجمہ ہماری زبان میں ہو جائیگا مگر تب سے منقصر سوختی اور تبصرے سے بھی ایک حد تک اس طبعیہ الفہرست کے مرتبہ اور مداح کمال کا اندازہ ہو جائیگا۔ قیمت مجلد غیر مشتمل بر یونان و روم - ایسی حکیم پوٹارک یونانی کی شہرہ آفاق و لا جواب کتاب ہے جس میں یونان و روم کے فو العزم، برن کے سوچی حالات اور ان کے پیش با خیالات درج کر کے ازراہ تبصرہ ایک سے دوسرے کا مقابلہ کر کے دکھایا گیا ہے۔ یورپ میں یہ کتاب اس درجہ عظمت کی نگاہوں سے بھی جان کر پڑے فلسفی، شاعر اور مدبرین سلطنت اس سے استفادہ کرنے پر فرما کا اظہار کرتے ہیں۔ انگریزی زبان میں جس شخص نے اس کا ترجمہ کیا اسے پرنس گورڈن نے اس کے سلسلے میں نائٹ کا خطاب عطا کیا اور حقیقت میں یہ کتاب ہے بھی وہی قابل کہ اس کی عزت و عظمت کی جائے کیونکہ موجد ان چند کتابوں کے ہے جنہوں نے مغرب کو تعزیت سے نکال کر اوج کمال پر پہنچا دیا۔ آپ اس کتاب میں حب وطن، کامل تیار بنے نفسی جان شماری اور اولوالعزمی کی ایسی زندہ اور چچی تصویریں دکھیں گے کہ انکو پڑھ کر انسان خود ہو جاتا ہے اور اس کا دل بے اختیار سچے جذبات سے اٹھنے لگتا ہے دنیا میں سکھنے والی ایسی گزشتے ہیں کہ اس کتاب نے انہر جاوہ کا اثر کیا ہے اور اس کی بڑت انھیں حیات جاوہی حاصل ہوئی ہے۔ سید بھی صاحب اس کتاب کا ترجمہ جس جانکاہی و شوق و ہمت سے کیا ہے اس کے لحاظ سے فاضل ادیب جناب لوسی عبد علی صاحبی لے کی رستہ کو یہ ترجمہ بلحاظ زبان، سلاست و اہتمام و شہرہ ترجمہ پر فوقیت رکھتا ہے۔ لائق ترجمہ کتاب کے شریعت میں ایک نئی مقدمہ بھی مناد کیا ہے جو گویا یونان و روم کی ہے اور یونان و روم کی قدیم مملکتوں کے رئیس ہستور بھی کتاب مزین کی گئی جو قیمت غیر مجلد ہے

دارالاشاعت انجمن ترقی اردو - چوک گھنٹہ سے طلب فرمائیے

دریاے لطافت - یہ لا جواب کتاب شہور اسرار
 سید اشواک شاہ اور مرزا قاسم کی متحدہ کوششوں کا
 نتیجہ ہے جو ایک دہ پچیسویں صدی میں آفتاب عالمیادین
 طبع ہوئی تھی مگر اب نہیں ملتی تھی انجمن ترقی اردو نے اب
 مناسب ترتیب سے انحصار کے بعد اسے پھر شائع کر دیا ہے ان
 تمام اصحاب کے لیے جن کو اردو زبان کے متعلق تحقیقات یا
 اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے نہایت عمدہ رہنما ہوگی اور
 اردو کے کسی کتب خانے کو اس کتاب کی خالی نہ رہنا چاہیے
 قیمت ۴۰ جلد ۴۰
 تاریخ نگار - بیگم سرہندی طاس کل کی مشہور تصنیف
 ہسٹری آف سویٹیشن کا اردو ترجمہ - فلسفہ تاریخ کی بہترین
 کتاب جو بیسویں تاریخ کے اصل اسی طرح مرتب کیے گئے ہیں جیسے
 طبقات کے اصول مرتب ہو چکے ہیں - قیمت ۴۰
 خلافتِ اقدس - بیگم عربوں کی ہفت صد سالہ حکومت
 اندلس کی تاریخ مولفہ عالیجناب ذاب ذہ ابقر جنگ بادشاہ
 بر سرشاریت لاسابین بیچ ہائی کوٹ ریاست حیدر آباد دکن -
 جس کے دو سو سیٹ موصوف نے اردو ہمدردی انجمن
 ترقی اردو کو عنایت فرمائے ہیں قیمت ہر سہ جلد ۴۰ جلد ۴۰
 ٹوویٹک کا قومی - اس کی چھٹی چھوٹی چار جلدوں میں
 منشی انوار الحق صاحب ایم اے نے منشی فاضل ڈاکٹر مسعود تعلیم
 ریاست بھوپال نے وہ سب اصول زندگی اور تعلقہ ضروریات
 بیان کر دی ہیں جو لوگوں کو ابتدائے زمانہ تعلیم میں اگر پڑھادی
 جائیں تو بہتر زندگی - سلیقہ شمار ہوگی - اور شین اس بننے کی ان
 میں پوری قابلیت پیدا ہو جائے گی - ہر گھر میں اس کتاب کا
 پڑھا ضروری ہے - قیمت ہر حصہ کی ۳۰ مجموعاً ۱۲
 اردو کا نیا قاعدہ - انجمن ترقی اردو کی طرف سے
 ایک نئی اس غرض سے منعقد ہوئی تھی کہ موجودہ قاعدوں
 میں جو نقائص ہیں ان کو رفع کر کے ایک ایسا قاعدہ ترتیب

دیا جائے جس کا پڑھنا ہر طرح طلباء کی ذہنی و ادنی ترقی و
 تعلیم کے لیے مفید ہو - چنانچہ کئی سال کی محنت اور بہت سے
 اصحاب کی منفردہ و متحدہ سعی کا اب نتیجہ ظاہر ہوا ہے - جو
 آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے - تمام ہی خواہاں ملک
 قوم کو چاہیے کہ رائج الوقت قاعدوں کے بجائے اس قاعدہ
 کو اپنے ہاں ذریعہ تعلیم بنائیں جس کے پیش بہا منافع سے انکی
 آئندہ نشین ترقی ہو سکیں گی - قیمت ۴۰
 کلید قاعدہ - انجمن کا جدید قاعدہ جن مولوں پر مرتب
 کیا گیا ہے اس کی توجیح کے لیے اور غیر تعلیم کی اس بارے
 میں رہنمائی کرنے کی غرض سے کس قاعدہ میں کن باتوں کا
 خاص طور پر لحاظ رکھا جائے یہ کلید مدون کی گئی ہے - جو
 انجمن کا قاعدہ پڑھانے والوں کے لیے نہایت کارآمد ہوگی
 قیمت ۴۰
 علم المعیشت - یعنی اصول انکس یا پائیکل کا ذہنی
 (اقتصادیات) پر اردو میں سب سے پہلی اور مستند کتاب ہے
 مسٹر محمد الیاس برقی ایم اے ایل ایل بی (ایلیک) پر دوسرا
 انکس ملی گزشتہ کالج - اقتصادیات کی واقفیتوں کو
 ہر صورت میں نہایت ضروری اور کارآمد ہے - مگر مفلس
 وراثہ قوم و ملک کے باشندوں کے واسطے دنیا
 کے تمام علوم سے زیادہ اسی کا مطالعہ لازمی اور نوسند
 ہو گا کیونکہ وقت - فکر اور روپے کا مصروف صحیح جاننے کے
 سوا موجودہ دور مابقت میں اس بات کا مناسب معیار
 قائم کرنے میں بھی اسی سے مدد ملتی ہے کہ دنیا کے مختلف شعبہ
 حیات میں کم سے کم صرف سے زیادہ سے زیادہ آمدنی
 کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور نیز یہ سکھائی ہے
 کہ دولت مندی کا حقیقی مفہوم کیا ہے - ہم زندہ از مرنے
 خوشحال ملے - قیمت ۴۰
 (محمول ڈاک ہر صورت میں ذمہ خیریت)

دارالاشاعت انجمن ترقی اردو - چوک - لکھنؤ سے طلب فرمائیے